

ज्ञान सरोवर

(भाग 1)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

पहला संस्करण : अगस्त 1955

दूसरा संस्करण : नवम्बर 1958

तीसरा संस्करण जुलाई 1971 • त्रिपाठ 1993

मूल्य 550 -

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित ।

क्षेत्रीय कार्यालय :

बोटावाला चैम्बरस, सर फीरोजशाह मेहता रोड, बम्बई-1

आकाशवाणी भवन, कलकत्ता-1

शाल्मरी भवन, 35, हेडोस रोड, मद्रास-6

राकेश प्रेस, बजीज गज, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।

भूमिका

देश में हमारी अपनी सरकार के बनते ही उसका ध्यान जिन कामों की तरफ गया उनमें से एक यह था कि नए और कम पढ़े लोगों के लिए ऐसी किताबें लिखाई जाएं जिन्हें वे आसानी से पढ़ और समझ सकें और उनसे लाभ उठा सकें। हमारे देश में हजारों वर्षों से किताबों के बिना पढ़ाई का रिवाज रहा है। पर अब कई कारणों से उस तरह की पढ़ाई उतना काम नहीं दे सकती जितना पहले देती थी। अब किताबों की मांग और उनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आम लोगों के लिए ठीक तरह की किताबों का तैयार किया जाना और भी जरूरी हो गया है।

सब लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने की नई सरकारी नीति ने इस तरह की किताबों को जल्दी से जल्दी तैयार कराने की मांग को और बढ़ा दिया है। पढ़े-लिखे लोगों की गिनती देश में बढ़ती जा रही है। अगर उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई-लिखाई के फैलने से देश का बल बढ़ने की जगह हमारी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इन नई किताबों के लिखाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां उन्हें पढ़ कर लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिले, उनमें बुद्धि और विज्ञान की कद्र बढ़े और उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, वहां ऐसा भी न हो कि भारत की पुरानी सभ्यता में जो अच्छी बातें हैं उन्हें वे भूल जाएं।

इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जनसाधारण के लिए 'ज्ञान सरोवर' नाम से एक विश्वकोश लिखाने की व्यवस्था की है। इस विश्वकोश की तैयारी में यह ध्यान रखा गया है कि आम लोग इसे पढ़ें तो आजकल की दुनिया में जो नए-नए आर्थिक और राजनीतिक विचार पैदा हो रहे हैं उनको समझने लें और विज्ञान और तकनीक में जो दिन-दिन बढ़ती हो रही है उसे भी जान लें।

7 देवी-देवताओं की कथाएं

पुराणों का महत्त्व	87
(1) सावित्री सत्यवान	93
(2) भीष्म प्रतिज्ञा	99

8. विश्व-साहित्य

(1) कालिदास	103
(2) हिन्दी साहित्य की धारा	111
(3) अंग्रेजी साहित्य की धारा	123

9 लोक-साहित्य

(1) भारत के लोक-गीत	132
(2) भारत की लोक-कथाएँ	141
चम्पा का फूल	146

10 जीव-जन्तु और पौधे

कीड़े-मकौड़े	
चींटी	155

जाने-अजाने पेड़ :

(1) आम	161
(2) बबूल या कीकर	164
(3) कुड़जू	166

पक्षियों की दुनिया

(1) कोयल	169
(2) मोर	170
	171

(3) पेंगुइन	173
(4) तोता	173
(5) पीरू	174
पशु-जगत की बातें :	177
(1) जेब्रा	178
(2) कंगारू	179
(3) हाथी	181
(4) भेड़	183
समुद्र का अजायबघर :	
मोती	186
11. कृषि-विज्ञान	
खेतीवाडी का साधारण परिचय	189
12 रोग पर विजय	
— स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत	198
13 विज्ञान की बातें	
बड़े-बड़े आविष्कार	207
(1) रेलगाडी	207
(2) मोटर	211
(3) पानी के जहाज	213
(4) हवाई जहाज	215
(5) विजली	218
14. इंजीनियरी के चमत्कार	
भाखड़ा बाध	221

15 घरेलू उद्योग-धंधे

(1) साबुन बनाना	225
(2) फल-संरक्षण	230

16 सौंदर्य की खोज में

(1) ताजमहल	234
(2) मंदिर का मंदिर	239
(3) संगीत	246

17 राजनीति और अर्थशास्त्र

राज्य प्रबन्ध के बदलते रूप	256
----------------------------	-----

18 खेल-कूद

खुले मैदान के खेल	265
(1) फुटबाल	266
(2) हाकी	268
(3) क्रिकेट	271
(4) कबड्डी	274

19 नए भारत के निर्माता

जवाहरलाल नेहरू	276
----------------	-----

हमारी पृथ्वी

यह पृथ्वी-जिस पर हम रहते हैं, नास्ती की शक्ल के समान है। इस पर बड़े-बड़े पहाड़, नदियाँ, समुद्र, तरह-तरह के पेड़-पौधे और पशु पाए जाते हैं। मगर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का आकार बहुत छोटा है।

पृथ्वी से बड़े अनेक तारे, ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड हैं। इन्होंने अरबों वर्ष पहले जन्म लिया था। अब भी वे कुछ तो उसी रूप में और कुछ ठंडे होकर चक्कर लगा रहे हैं। जो सूर्य हमें प्रतिदिन दर्शन देता है उसके सामने भी हमारी पृथ्वी एक छोटी-सी चीज है। हम जानते हैं सूर्य भी एक तारा है और हमारी पृथ्वी एक ठोस पिंड है। सूर्य प्रज्ज्वलित गैसों का एक गोला है।

सूर्य और उसका परिवार

सूर्य हमें अपनी पृथ्वी से बहुत दूर मालूम होता है, मगर उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग आठ मिनट ही लगते हैं। प्रकाश की गति एक सेकेण्ड में 1 लाख 86 हजार 300 मील है। (1 मील=1 6 किलोमीटर) लेकिन बहुत-से तारे ऐसे

भी है जिनके प्रकाश को हम तक पहुँचने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अगर रात-दिन चलने वाली डाकगाड़ी से भी किसी एक तारे की यात्रा की जाए, तो उन तक पहुँचने में करोड़ों साल लग जाएंगे।

तनिक सोचिए तो, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पृथ्वी वृत्तमय, शुक्र, मंगल और दूसरे कई ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन सूर्य के चारों ओर ग्रह वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। उनकी कक्षाएँ दीर्घवृत्ताकार होती हैं। इसीलिए सूर्य में ग्रहों की दूरी बदलती रहती है। यह दूरी नापते समय हम एक सख्या निर्धारित करने के लिए प्रयोग दूरी लेते हैं।

सूर्य से हमारी पृथ्वी की अधिकतम दूरी लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील और न्यूनतम दूरी 9 करोड़ 15 लाख मील रहती है। इस प्रकार औसत दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील हुई। (1 मील=16 किलोमीटर)

इन ग्रहों को लिए हुए सौरमण्डल एक घूमती तन्तरी के समान है। सूर्य इन सब के बीच में है।

सौरमण्डल में सूर्य सब ग्रहों का पिता है। इसलिए हम पढ़ने सूर्य के बारे में कुछ बातें बताएंगे।

सूर्य ने केवल हमारी पृथ्वी ही को पैदा नहीं किया, बल्कि धरती पर जो भी जिवन्द्गी है, वह उसी के कारण है।

सूर्य करोड़ों साल से रात-दिन अपने चारों ओर गर्मी और प्रकाश फेंक रहा है। क्या गर्मी के मौसम में आपने कभी दोपहर में सूर्य की गर्मी सहि है ? कैसी झुलसा देने वाली होती है। फिर भी सूर्य के प्रकाश और गर्मी के दो अरब भागों में से केवल एक भाग ही पृथ्वी तक पहुँचता है।

सूर्य बहुत बड़ा है। अगर उसे दस लाख टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो भी उसका हर टुकड़ा पृथ्वी से बड़ा होगा। वह इतना गर्म है कि यदि हमारी पृथ्वी उसकी गर्म हो जाए, तो पृथ्वी और उसकी सारी चीजें पिघलकर गैस और हवा बन जाएगी।

सूर्य ने अपने कूटुम्ब को कैसे पैदा किया ? इसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है। ग्रहों के जन्म के बारे में बहुत-से लोगो ने अटकलें लगाई हैं। लेकिन जो

सबसे लोकप्रिय अटकल है, वह इस प्रकार है

आज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य अकेला ही था। वह बिना किसी ग्रह को साथ लिए आकाश में चक्कर लगा रहा था। अचानक उससे भी एक दूसरा बड़ा सूर्य धूमता-फिरता उसके पास आ निकला।

यदि वह बड़ा सूर्य हमारे सूर्य के और पास आ जाता, तो दोनों में बड़ी भयानक टक्कर हो जाती और हमारे सूर्य का तो काम ही तमाम हो जाता। लेकिन संयोग की बात, वह बड़ा सूर्य अधिक पास नहीं आया। दोनों सूर्यों में केवल खींचतान होकर रह गई। फिर भी जो ताकतवर और बड़ा था वह जीता। जो छोटा और कमजोर था, वह हार गया।

फल यह हुआ कि हमारे सूर्य की सतह से कुछ गैस एक बड़ी लहर के रूप में उठी और टूटकर सूर्य से इस तरह अलग हो गई, जैसे दो बच्चों के झगड़े और खींचतान में एक का कपड़ा फट कर अलग हो जाए। लेकिन वह बड़ा सूर्य हमारे छोटे सूर्य का फटा कपड़ा, यानी वह गैस जो अलग हो गई थी, अपने साथ नहीं ले जा सका। वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। वह गैस दोनों तरफ से खिंचने के कारण शंकरकन्द की तरह लम्बी हो गई—सिरे पतले, बीच का भाग मोटा, फिर उस गैस ने हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया।

धीरे-धीरे यह गैस ठंडी होती गई और उसमें जगह-जगह गांठें पड़ती गईं। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया वे गांठें ठोस और अधिक ठंडी होती गईं। आखिर में वे उन ग्रहों में बदल गईं जिन्हें हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते देखते हैं। उन्हीं ग्रहों में से पृथ्वी भी एक है।

कहा जाता है कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य से पैदा हुए हैं। चित्र में दिखाया गया है कि जब एक दूसरा बड़ा सूर्य हमारे सूर्य के पास से निकला, तो कुछ गैस एक बड़ी लहर के रूप में उठी और टूट कर सूर्य से अलग हो गई।

सूर्य और उसका पूरा कुटुम्ब एक तरह का घर समान है। उनकी बात के नियम भी एक जैसे हैं। जहाँ तक मान्यता नाता है, मर्केरी ग्रह को प्रताप के घराने से बने है। हो सकता है कि वे छोटे-बड़े, नए-पुराने हों, पर सूर्य के पिशा मन्त्री देखने में लगभग एक-जैसे लगते हैं। वे सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूमते रहते हैं।

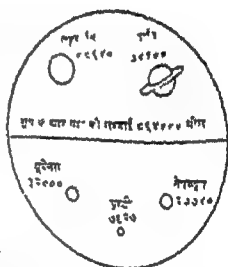
सूर्य से पैदा इन बड़े-बड़े ग्रहों को ग्रहा 9 है। छोटे-छोटे भा अग्नित 9, जो दिखाई भी नहीं पड़ते। 9 बड़े ग्रहों के नाम हैं — बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण (यूरेनस), वारुणी (नेपच्यून) और यम (प्लूटो)। उनमें से कुछ पृथ्वी से भी बड़े हैं। पर वे सभी सूर्य से बहुत छोटे हैं।

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365½ दिनों में पूरा करती है। हम इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं। इसी प्रकार सब ग्रह अलग-अलग अवधि में सूर्य के चारों ओर अपना-अपना चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए किसी ग्रह का साल छोटा होता है, किसी का बड़ा।

अन्य ग्रह सूर्य से कितने छोटे हैं ?

बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से अधिक नजदीक है। बुध सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है, फिर भी वह सूर्य से 3 करोड़ 60 लाख मील दूर है। वह सूर्य का एक चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी

उसका साल केवल 88 दिनों का हुआ। उसके बाद शुक्र आता है जो सूर्य से 6 करोड़ 70 लाख मील दूर है। वह एक चक्कर 225 दिनों में पूरा कर लेता है, इसलिए शुक्र का साल 225 दिनों का हुआ। तीसरा नम्बर पृथ्वी का है। वह सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है और एक चक्कर 365½ दिनों में पूरा करती है। मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, वारुणी और यम सूर्य से और

यदि बड़े गोले को सूर्य मान लिया जाय तो अन्य ग्रह किनने छोटे होंगे। इस प्रकार मंगल बुध और यम बिन्दु मात्र होंगे।

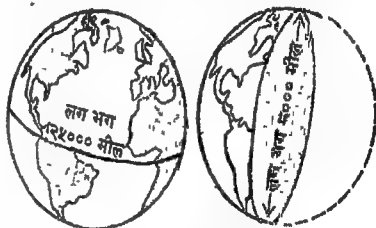
सूर्य—भाग का दहकता हुआ गोला

भी दूर है ! इसलिए वे सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाने में अधिक समय लेते हैं। यानी उनके साल की अवधि भी ज्यादा होती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यम नाम का गृह जो सबसे छोटा है, अपना एक चक्कर लगभग 248 वर्षों में पूरा करता है, यानी उसका एक वर्ष हमारे 248 वर्षों के बराबर है। वह सूर्य से 3 अरब 67 करोड़ मील दूर है। (1=मील 1.6 किलोमीटर)

इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि सूर्य का परिवार कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ है।

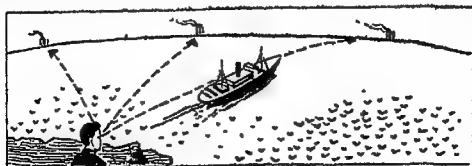
पृथ्वी और उसकी बनावट

क्या आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी सचमुच कितनी बड़ी है ? तो सुनिए। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि अगर आप मोटर पर 300 मील रोज के हिसाब से चले, तो पृथ्वी के चारो ओर एक चक्कर लगाने में लगभग तीन महीने लगेंगे। यानी पृथ्वी का घेरा लगभग 25000 मील है। इसी प्रकार उसके आर-पार की लम्बाई कोई 8,000 मील है।

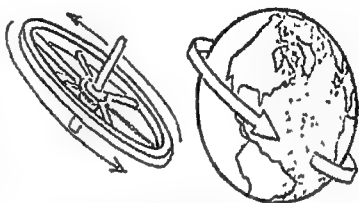
पृथ्वी का घेरा लगभग 25,000 मील है और आर-पार की लम्बाई लगभग 8,000 मील।

अगर आप पहाड़ियों और गड्ढों का विचार न करे और पृथ्वी पर दृष्टि डाले तो वह चिपटी जान पड़ेगी। पर असल में पृथ्वी नारंगी की तरह है, दोनो सिरो पर कुछ-कुछ चिपटी। उसके गोल होने के बहुत-से प्रमाण हैं ! पहला तो यह कि अगर किसी जगह से सीधे चलना शुरू करे, तो कुछ समय बाद पृथ्वी का पूरा चक्कर काटकर उसी जगह पर आ जाएंगे, जहा से

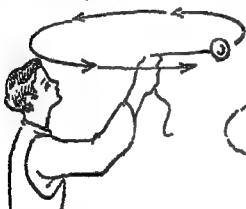

चले थे। दूसरे यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर दूर में आने वाले जहाज को देखें, तो सबसे पहले जहाज का मस्तूल दिखाई देगा, फिर बीच का भाग और अन्त में निचला भाग। यदि पृथ्वी चिपटी होती, तो सारे का सारा जहाज एक दिखाई दे जाता।

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नौ घूमती ही है, साथ ही वह लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भी घूमती है। इसीलिए पृथ्वी के उस हिस्से में दिन होता है जो सूर्य के सामने रहता है। जो सामने नहीं रहता, वहा

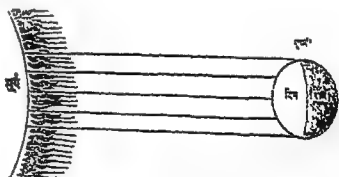

पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पक्षि की तरह घूमती है।
इससे दिन और रात होते हैं।

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार घूमती है जिस प्रकार एक पत्थर रस्ती के सिरे पर बांधकर घुमाया जाये। इससे मौसम होते हैं।

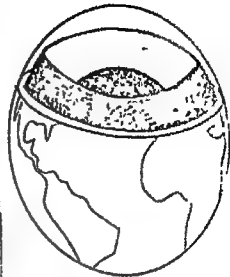
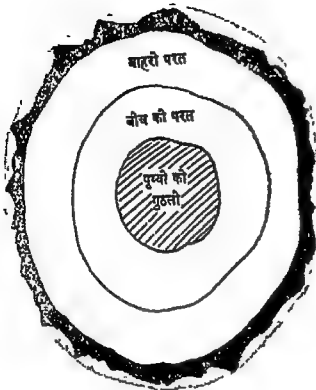
रात होती है। लट्टू की तरह चक्कर लगाने से पृथ्वी का हर भाग बारी-बारी से सूर्य के सामने आता रहता है। रात के बाद दिन और फिर दिन के बाद रात का क्रम चलता रहता है।

पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, वहा दिन होता है और जो सामने नहीं होता, वहा रात होती है।

आप पूछ सकते हैं कि हमें पृथ्वी का यह सब हाल कैसे मालूम हुआ ? इतनी गहराई तक कुए या नुरंगे तो खोदी नहीं जा सकती । बात यह है कि ज्वालामुखी पहाट पृथ्वी के मैकट्रो भील अन्दर की धातुएं और चट्टाने धरती पर उगलते रहते हैं । उन पिघलते हुए पदार्थों को हम लावा कहते हैं । उन्हें देखकर हम पृथ्वी के

पृथ्वी का छिलका

कहा जाता है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे भारी गर्म और द्रुत गै वस्तुओं से पृथ्वी की गूठनी बन गई, उससे हल्की वस्तुओं ने बीच की परत बनी और सबसे हल्की वस्तुओं ने पृथ्वी का छिलका बना।

अन्दर की बहुत-सी बातें जान सकते हैं। इसके अलावा भूकम्प बताने का एक यन्त्र होता है। वह हमें बताता है कि भूकम्प की लहरें पृथ्वी के किन-किन भागों से आई हैं और वे भाग किन-किन पदार्थों के बने हैं।

आप जानते हैं कि पृथ्वी का धरातल सब जगह समान नहीं है। जब आप कहीं की यात्रा करते हैं, तो पहाड़, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र, दलदल, चौड़ी वादियाँ, सकरी घाटियाँ, रेगिस्तान और जंगल, यानी भाँति-भाँति की चीजें देखते हैं। ये सब चीजें पृथ्वी पर सदा से नहीं हैं और न अचानक हो गई हैं। वे बनती और बिगड़ती रहती हैं और उन्हें उन बड़ी शक्तियों ने जन्म दिया है, जो दिन-रात जमीन की तोड़-फोड़ में लगी रहती हैं। सबसे पहले हम यह देखें कि आरम्भ में पृथ्वी का धरातल कैसा था।

शुरू में पृथ्वी सूर्य के समान बहुत गर्म थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वह ठंडी होती गई और उसका ऊपर का छिलका कड़ा होकर चट्टान बन गया। उस समय सब तरफ चट्टानें ही चट्टानें थीं। मगर जीवन के लिए मिट्टी की जरूरत थी। इसलिए अभी उन चट्टानों को पीसकर मिट्टी बनना बाकी था। परन्तु उन्हें

गुब्बारे में मनुष्य की सबसे ऊँची उड़ान

72395 फुट

हवाई जहाज की सबसे ऊँची उड़ान

56046 फुट

हवा की दूसरी परत

गुब्बारे की उड़ान

हवाई जहाज की उड़ान

एवरेस्ट की चोटी

29002 फुट

सबसे ऊँचे पर्वत

हवा की पहली परत

तरह तरह के वाहन

आवमी 420 फुट तक बुझकी लगा सकता है।

पनडुब्बी नाव 600 फुट तक डुबकी लगा सकती है।

सबसे गहरी खान 9000 फुट

सबसे गहरी रेल का कुर्जा 16000 फुट

सबसे गहरी खान

सबसे गहरी रेल का कुर्जा

आवमी की डुबकी पनडुब्बी नाव

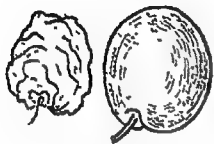
समुद्रों की भीतत गहराई २६ मील

पृथ्वी की भीतत गहराई ६२५ फुट

समुद्र की पार्श्व में अधिक गहराई लगभग होने खान खोल

पीसता कौन ?

आपने यह कहावत सुनी होगी कि 'प्रकृति की चक्की बहुत धीरे-धीरे पीसती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है'। प्रकृति की चक्की ने पीसना आरम्भ किया। वर्षा और हवाएँ, वर्ष और ओले यानी प्रकृति के बहुत-से कर्मचारी पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ते-फोड़ते, घिसते-पीसते रहे और मिट्टी बनती रही।

पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें सूखे सेब की तरह भुरिया पड़ गई है। इस प्रकार पृथ्वी पर पहाड़ बन गए।

पृथ्वी का छिलका कड़ा हुआ, तो ठंडा होकर सिकुड़ने भी लगा। उसमें जगह-जगह सूरिया और सिलवटें पड़ने लगी। वे सिलवटें ही बड़े-बड़े पहाड़ बन गईं। कहीं-कहीं जमीन फट गई और उसकी बड़ी-बड़ी दरारों में से भाप और लावे की धाराएँ वह निकली। पृथ्वी के भीतर का गर्म पदार्थ पृथ्वी का खोल या परतें तोड़-तोड़ कर निकलता रहा। हर जगह ज्वालामुखी पहाड़ों ने राख और गैस उछालनी शुरू की। आकाश धूल और राख के बादलों से भर गया।

पृथ्वी से निकली हुई गैस पृथ्वी के चारों ओर लिहाफ की तरह लिपटती चली गई और इस प्रकार वायुमण्डल बन गया। भाप के बादलों ने पानी बरसाना शुरू किया, तो जल-थल एक हो गए। फिर वह सब पानी नदी-नालों से होकर बड़े-बड़े गड्ढों में जमा हुआ, तो दुनिया के समुद्र बने और स्थल के बड़े-बड़े भाग महाद्वीप बन गए। पहाड़ों की चोटियों पर वर्ष जम गई और वहाँ से नदियाँ समुद्र की ओर वह निकली।

करोड़ों वर्षों तक यह तोड़-फोड़ जारी रहा। ज्वालामुखी पहाड़ियाँ चीखती चिल्लाती लावा उगलती रहीं। पृथ्वी का धरातल तड़प-तड़प कर करवटें बदलता रहा। पहाड़ बनते रहे

कहा जाता है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो उसका धरातल बहुत गर्म और उजाड़ था। ज्वालामुखी पर्वत बहुत थे। गर्मों के कारण सारा पानी भाप बन गया था और राख के बादल आकाश पर छाए हुए थे। उस समय पृथ्वी पर कोई जीव न था।

और चट्टानें पिस-पिस कर मिट्टी बनती रही। इस उथल-पुथल में कई बार ऐसा हुआ कि समुद्रों में से ऊँचे-ऊँचे पहाड़ उठ पड़े और सूखी धरती बड़े-बड़े समुद्रों के पेट में समा गई।

बहुत समय के बाद जब पृथ्वी का खोल काफी कड़ा हो गया, तो ज्वालामुखियों का आग उगलना भी कम हो गया और उसी के साथ-साथ धरातल पर अचानक उलट-फेर और परिवर्तन भी कम हो गए। फिर भी परिवर्तन होते रहे। आग, पानी, हवा, पाला और जीव पृथ्वी के धरातल को तोड़ते-फोड़ते रहे।

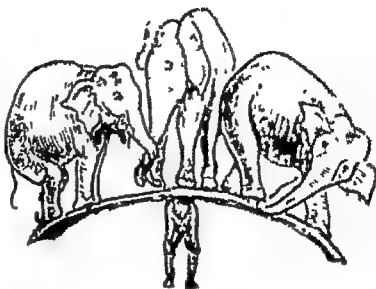
प्रकृति के ये कर्मचारी आज भी अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा-बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डालती रहती हैं। समुद्र अपने किनारों को काटता रहता है। हवाएँ करोड़ों मन मिट्टी इधर-उधर करती रहती हैं। धरती का कोई न कोई भाग बहुत धीरे-धीरे उभरता रहता है। कौन जाने, कोई ज्वालामुखी किस समय और कहाँ फट पड़े और सब कुछ उलट-पलट डाले ?

वायुमण्डल

जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर बहुत-सी परतें या खोल हैं, उसी प्रकार उसके ऊपर हवा का एक गिलाफ भी चढ़ा है। जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र की तह में रहती हैं, उसी प्रकार हम भी हवा के बहुत बड़े समुद्र की तह में रहते हैं। यह हवा बहुत-सी गैसों से मिलकर बनी है। अगर हवा न होती, तो धरती पर कोई प्राणी न होता, हवा पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मील मोटे कम्बल की तरह लिपटी हुई है और मिट्टी पानी की तरह पृथ्वी के साथ-साथ घूमती है।

हवा बहुत हल्की चीज है। समुद्र के धरातल पर एक घन फुट, यानी एक फुट लम्बी, एक फुट चौड़ी और एक फुट ऊँची, हवा का भार एक औंस या करीब आधी छटाक है। हम जितना ऊपर जाते हैं, हवा का भार भी उतना कम होता है। हवा कितनी भी हल्की क्यों न हो, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी पर उसका भारी दबाव पड़ता ही रहता है।

समुद्र के धरातल पर हवा का दबाव 14.7 पाँट (1 पाँट = 490 ग्राम) प्रति वर्ग इंच होता है। हवा का दबाव हम पर भी पड़ता है। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं जाते, क्योंकि वह दबाव हर दिशा में बटा होना है। जितना दबाव हमारे शरीर के बाहर होता है, उतना ही हमारे शरीर में भी होता है। हा, अगर हम बहुत ऊँचाई पर चले जाएं, वहाँ हवा का दबाव काफी कम हो जाता है, तो शरीर में खून के अधिक दबाव के कारण कान और नाक से खून बहने लगेगा।

विन्नी आदमी के लिए पीठ पर तीन हाथियों का भार लेना चलना असंभव है, पृथ्वी प्रत्येक आदमी प्रत्येक पीठ पर तीन हाथियों के भार के बराबर दबाव का दबाव डाल फिरता है और उगे यन्त्र भार मानव भी नहीं उठाता।

पृथ्वी की तरह वायु मण्डल को भी हम कई परतों में बाँट सकते हैं।

सबसे निचली परत जो पृथ्वी से मिली हुई है, 'घूमनेवाली परत' कहलाती है। इस परत में हवा हमेशा चलती रहती है। हम इसी परत या गोल में गहते और नाम लेते हैं। जलवायु और मौसमों का सम्बन्ध भी इसी में है। यह परत आठ-दस मील मोटी है। इसमें मिट्टी, धूल, भाप और बादल मिलते हैं।

इस घूमनेवाली खोल के ऊपर एक और खोल है जिसकी मोटाई 50 मील है। उस खोल के बीच में 'ओजोन गैस' की एक मोटी परत है। वह सूर्य से आने वाली अति-बैंगनी किरणों को अपने में सोख लेती है। वे किरणें बहुत तेज होती हैं। यदि वह गैस इन किरणों को न सोख ले, तो पृथ्वी के सारे प्राणी मर जाए।

उस दूसरे खोल के ऊपर हवा का तीसरा और आखिरी खोल है। उसकी मोटाई 500 मील है। यही वह खोल है जिसमें रेडियो तरंगें यात्रा करके दुनिया के हर भाग में पहुँच जाती हैं।

सभ्यता के उदय तक

बड़े-बूढ़े सदा से यह कहते आए हैं कि उनके बचपन में दुनिया की हालत कुछ और थी, अब कुछ और है। यह बात ठीक है। जीवन बदलता रहता है और बदलता रहेगा। जब से आदमी दुनिया में आया, तब से जीवन इतना बदल गया है कि उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। कभी आदमी वनमानुसों की कुछ जातियों से बहुत भिन्न न था। वह जानवरों की भाँति अपना जीवन बिताता था। आज उसकी चौमुखी प्रगति देखकर सिर चकड़ा जाता है। कहा वह भयानक जंगली जीवन और कहा आज-कल के शहरों की चहल-पहल, विजली का प्रकाश, मोटर, रेल, हवाई-जहाज और वे सब सुविधाएँ जो आदमी का जीवन आनन्दमय बनाती हैं। इस उन्नति का कारण यह है कि आदमी सोच सकता है और सोचता रहता है। उसकी कहानी इसी सोचने, समझने और समझकर काम करने की कहानी है।

विद्वानों का मत है कि वच्चा बारम्बार में मस्तिष्क से नहीं, अपने हाथों से सोचता और समझता है। इसीलिए वह जिस चीज को देखता है, उसकी ओर हाथ

बढ़ाता है और उसे छूना चाहता है, चाहे वह किसी आदमी का मुँह हो, या कोई फूल हो, या आग का अगारा हो। आदमी की कहानी इससे आरम्भ होती है कि उसके हाथ थे। आदमी न होता यदि उसके हाथ न होते।

पहले मनुष्य की आँखें पेड़ों के फलों को देखती होगी। उन्हें वह हाथों से तोड़कर खाता होगा। आँखें पौधों को भी देखती होगी। हाथ उन्हें उखाड़कर उनकी कोमल जड़ों को जमीन से निकाल लेते होंगे। पशुओं की भाँति आदमी के जीवन का सारा समय भोजन की खोज में बीतता होगा।

परन्तु उसके हाथों ने बताया होगा कि कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें वह नहीं कर सकता। उधर वे काम इतने जरूरी थे कि उनके बिना उसका जीना कठिन था।

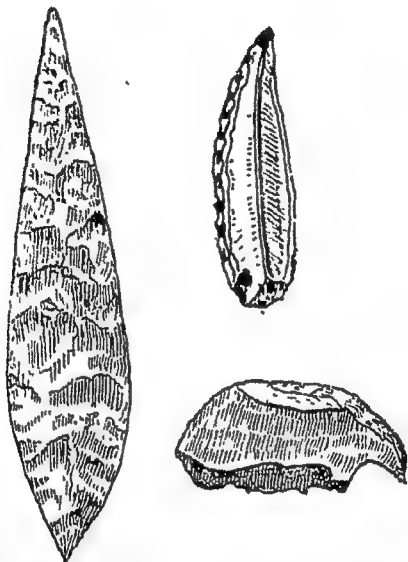

काटने, खुरचने, छीलने और खोदने का काम आदमी के हाथ नहीं कर सकते थे। इससे दो बड़ी हानियाँ थीं। एक तो यह कि आदमी पशुओं से और दूसरे आदमियों से अपना बचाव नहीं कर सकता था। दूसरे वह फलों, जड़ों और कुछ छोटे पशुओं के सिवा और कुछ नहीं खा सकता था।

आदमी ने अपने ही हाथों से यह बात जानी कि एक चीज दूसरी से अधिक मजबूत होती है। मोटी लकड़ी पतली से और पक्की लकड़ी कच्ची से अधिक मजबूत होती है। पत्थर सूखी लकड़ी से अधिक मजबूत होता है और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे पत्थरों से तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार आदमी ने पहले ऐसे औजार बनाए जिनसे वह काटने, खुरचने और खोदने का

काम ले सकता था। इस तरह औजार आदमी के हाथों के सहायक बन गए।

सर्द रातों में आदमी को गर्मी की आवश्यकता महसूस होती होगी। दिन बीतने पर जंगलों के रास्ते शिकार से लौटते समय कभी-कभी वह देखता होगा कि पेड़ों में अकस्मात् आग लग जाती थी। वह अपने दैनिक कामों में बड़े पत्थर से छोटे

पत्थर को तोड़ते हुए उनकी रगड़ से आग की चिनगाहिया छिटकती भी देखता होगा। इन दोनों चीजों को देखकर उसने जाना और सीखा कि पत्थरों को रगड़कर आग और गर्मी पैदा की जा सकती है। आग आसानी से पैदा न होती थी। इसलिए उसे एक बार जलाने के बाद बुझने न दिया जाता था। जहाँ आग जलती थी, वहाँ जंगली जानवर न आते थे। वहाँ मांस भूना जा सकता था और जाड़ों में गर्मी पैदा की जा सकती थी। इस तरह

आग की जानकारी ने
आदमी के रहन-सहन को
बहुत कुछ बदल दिया।

तेज बरसात, बर्फीली
और गर्म हवाओं से बचने
के लिए आदमी ने ऐसी
गुफाएँ ढूँढी, जिनमें वह
बराबर रह सके और
जिनके दरवाजों पर आग
जलाकर खतरनाक जंगली
जानवरों से अपनी रक्षा
कर सके। इस तरह
आदमी पेड़ों तथा उनके
तनों के खोखलों की बजाय
गुफाओं में रहने लगा।

यह युग, जब आदमी पत्थर के औजार बनाने लगा और गुफाओं में रहने लगा,
'पत्थर का पुराना युग' कहलाता है।

इस पड़ाव से गुजरने में आदमी को हजारों वर्ष लग गए। इन हजारों वर्षों में
एक बार ऐसा हुआ कि ससार में सर्दियाँ अचानक बढ़ गईं। बीच के भाग के सिवा
सारी धरती वर्ष से ढक गई। फिर सर्दियाँ कम हुईं, वर्ष पिघली और बड़े-बड़े जंगल
उग आए। ससार में चार बार वर्ष का दौर आया और गया। इसके बाद आदमी की
दशा बिल्कुल बदली हुई थी।

झुंड में रहने का स्वभाव तो आदमियों में बहुत पुराना है। जब उन्होंने पीछे
उगाने शुरू किए, तो कई परिवार एक साथ रहने लगे। इस प्रकार सामाजिक जीवन
की नींव पड़ी। उन्होंने समझा कि साथ रहने से लाभ तभी होगा जब काम का बंटवारा
कर लिया जाए। इससे कारीगरी और कारीगरियों को काम में लाने वाले पैदा हुए।

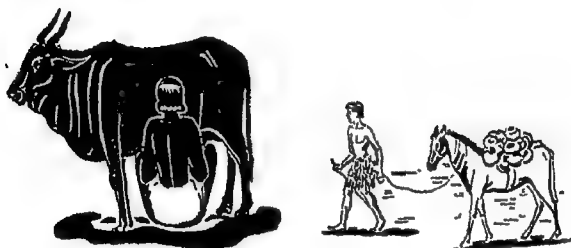
उन्होंने समझा कि जब आदमी साथ रहें और उनमें काम का वंटवारा हो, तो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो सबसे वे नियम मनवाए, जिन्हें सब उपयोगी मानते हो। इसलिए उन्होंने अपने झुण्ड या समूह के सबसे बड़े बुजुर्ग या सबसे अधिक ताकतवर आदमी को अपना नेता या सरदार माना; जो समय पड़ने पर उन्हें राय देता था, उनका झगड़ा निपटाता था। सरदार की बात सभी मानते थे। वह जैसा चाहता था गिरोह के लोग वैसा ही करते थे। सरदार का काम केवल यही तक सीमित न था बल्कि दवा-दारू और जादू-मन्त्र के काम भी वही करता था। आगे चलकर जब आदमी खेती करना सीख गया तब उसे अपने खेतों और घरेलू जानवरों की हिफाजत के लिए कानून-कायदों तथा इन्साफ की जरूरत पड़ी और झुण्ड या कबीले के सरदार की ताकत बढ़ती गई। इस प्रकार राज्य और राजनीति का आरम्भ हुआ।

आदमी ने देखा कि कुछ बातें बराबर होती रहती हैं। सूरज निकलता है, डूबता है और फिर निकलता है। एक विशेष समय पेड़ों में नई कोपले निकलती हैं, फूल-फल आते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है। इस प्रकार उसने अपने स्वभाव और रहन-सहन को धीरे-धीरे इस जगत की बदलती हुई चीजों के अनुसार बदलना सीखा। उसने यह भी देखा कि आदमी पैदा होते हैं और फिर मरते हैं। इस बात ने उसके मन में वे विचार पैदा किए होंगे जिन्होंने धीरे-धीरे धर्म का रूप लिया।

अनुभव से आदमी ने यह भी समझा कि जंगली फलों और जंगली जानवरों के मांस पर जीवन वसर करना असम्भव है। उसने यह देखा था कि पेड़ों और कुछ पौधों के फलों में बीज होते हैं। जब वे जमीन पर गिरते हैं, तो उनसे नए पौधे होते हैं। अतः उसने बीजों को इकट्ठा करके बोना आरम्भ कर दिया।

भोजन के लिए अक्सर खाने भर से अधिक जानवर इकट्ठे हो जाते होंगे। मरे पशुओं का मांस जल्दी सड़ जाता होगा। इसलिए उन्हें अगले ही दिन खा लिया जाता होगा। घायल पशुओं को बचाकर उस दिन के लिए रखा जाता होगा जिस दिन कोई शिकार न मिले। ऐसे जानवरों में से कुछ ऐसे होते होंगे जिनका रखना कठिन होता होगा और कुछ ऐसे जो आसानी से रखे जा सकते होंगे। इस प्रकार मनुष्य ने अनुभव

से यह जाना होगा कि किन पशुओं को रखना चाहिए और किन्हें नहीं। रने जाने वाले जानवरों में से बहुतों को कई-कई दिनों या हफ्तों तक रह जाते होंगे। उस बीच आदमी ने मादा पशुओं के बच्चों को अपनी मा का दूध पीते भी देखा होगा। उम्र दूध को मनुष्य ने भी चखा होगा। इस तरह उसने मोठे और अधिक दूध देने वाले पशुओं को

पहचाना और उन्हें अधिक चाव से रखना शुरू किया। धीरे-धीरे मनुष्य ने नर-पशुओं की उपयोगिता भी पहचानी और उन्हें बोझ आदि ढोने के काम में इस्तेमाल किया।

रेती के लिए आदमी ने पानी की जरूरत भी महसूस की। उसकी वह जरूरत उसे नदियों के किनारे ने धारा। नदियों के किनारे के मैदानों में फसल को अच्छी होते सुन्दर आदमी ने गरी रहना ठीक समझा। धीरे-धीरे आदमियों के आवादातर गिरोह नदियों के किनारे ही बनने लगे।

उस तरह आदमी ने अपना सामाजिक जीवन शुरू किया। अपना बचाव करना, मेनी करना, औजार, वर्तन धीरे धीरे जरूरत की चीजें बनाना समाज के अलग-अलग

तोगों में बांट दिया गया। इसी युग को 'पत्थर का नया युग' कहते हैं। अनुमान है कि यह युग अब से दस-बारह हजार साल पहले आरम्भ हुआ होगा।

उस युग के पदार्थ ससार के अलग-अलग भागों में मिले हैं। उनसे पता चलता है कि आदमी ने उस समय तक कितनी उन्नति कर ली थी। पत्थर के औजार अब सुघड और पहले की अपेक्षा बहुत अधिक काम के होने लगे थे। मिट्टी के वर्तन बनने लगे थे और आदमी वस्तियों में रहते थे। इन वस्तियों की रक्षा का प्रबन्ध था और यह वस्तिया काम के बटवारे के कारण अपनी आवश्यकताएं म्बय पूरे कर लेती थी।

काम का बंटवारा हो जाने के कारण लोग अपने-अपने काम में अधिक कुशल हो सकते थे। औजार बनाने वालों ने पत्थर से अच्छी चीज की खोज में धातुओं का पता लगा लिया था। वे ताँबे और कासे की चीजें बनाने लगे थे। पत्थर और धातुओं का काम करने वालों में से कुछ ने सुन्दर पत्थरों के और कुछ ने सोने-चादी के गहने बनाने शुरू कर दिए थे। मिट्टी के वर्तन बनाने वाले चाक से काम लेते थे। इस प्रकार बहुत सुडौल वर्तन बनने लगे थे।

बादमियों में अच्छी चीजों का जोड़ पैदा हो गया था। इसी १९४६ में कि एक जगह यहाँ हुई चीजें दूसरी जगह पहुँचाई जाने लगी।

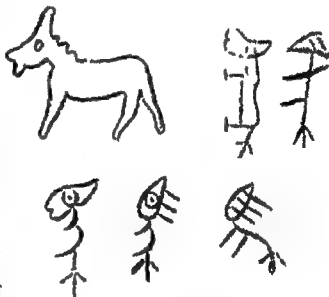
व्यापार का माल पहले होता ऐसे बनें पदार्थों का वास्तविक मूल्य ज्ञान में
दुसरी बात यह कि माल माल का मूल्य कि

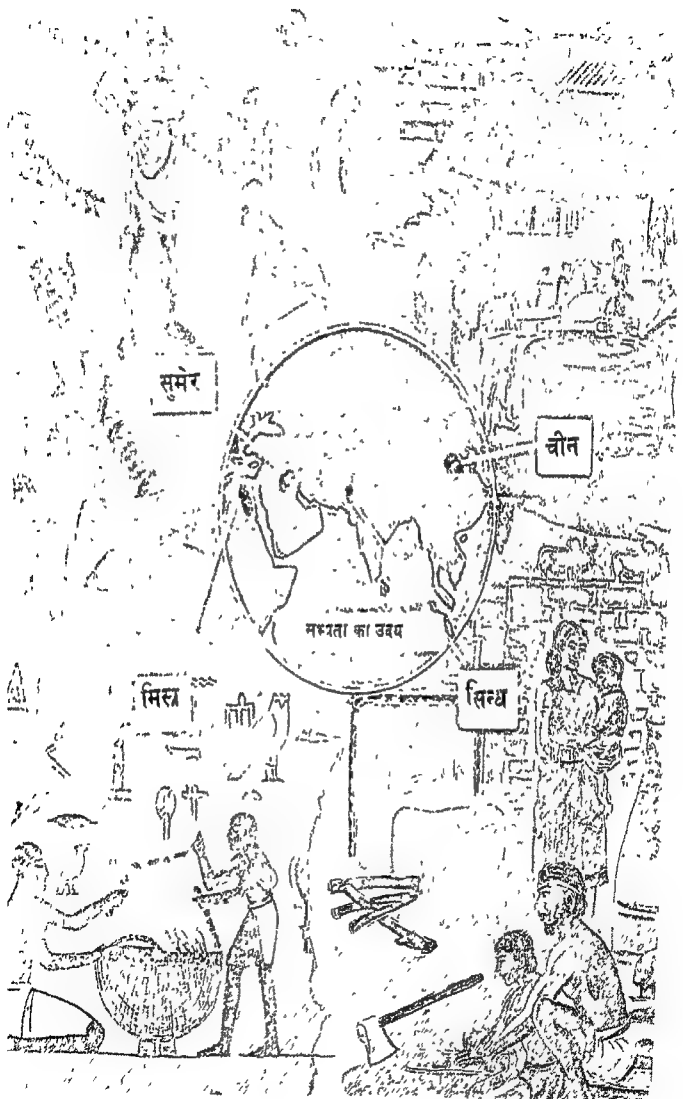
पश्चिमा तना जोर से पड़ियों की पारिजात
नामान के जाने के विष्णु नाम में आई जाने
तनी । गोरी की मगरी का पवन भी दुर्गा
नमय आरम्भ हुआ ।

इसी समय आपाए भी बोनी जाने लगी। गर्म आगदनी भी पन- ।। शिमाय
रखने, फिर अपने विचार प्रकट करने के लिए निम्नो के दृग निम्नो गग।

आदमी ने यह भी देखा कि कुछ बातें ऐसी होती रहती हैं, जिन पर उसका वस नहीं चलता और वे बातें ऐसी हैं जिन पर उसका मुख-दुःख और भाई-बुराई निर्भर है। सूरज निकलता है, डूबता है, और फिर निकलता है। सूरज की गर्मी और उसका प्रकाश मनुष्य को मग्न

हम पत्थर के युग का आरम्भ करें, जिसे आजकल हम सभ्यता कहते हैं।

हम युग के बाद उष्मन्ति की गति बहुत तेज हो गई। जगका बड़ा कारण यह था कि मिगमे के एक निरुद्ध पक्ष थे। ज्ञान को नुरधित करने और एक-दूसरे तक पहुँचने की शक्ति हो गई थी। पत्थर के पुराने युग में भी आदमी बोलते रहे होंगे, परन्तु जिसकी समझ भी इतना ही बढ़ सकती थी और बतलाते थे। धीरे-धीरे एक ओर आगवारी गयी, दूसरी ओर पशुपति और आँटों में ध्वनि को ठीक निकालने की योग्यता आई।

पत्थर के पुराने युग में जिन गुफाओं में आदमी रहते थे, उनमें पशुओं के चित्र बने हुए मिले हैं। हम नहीं जानते कि वे चित्र समृद्धि के विचार से बनाए गए थे या शिकार में सफलता की आशा से या केवल शौक के लिए। परन्तु कुछ चित्रों आदमी की कहानी

को देखकर विश्वास होता है कि उनका उद्देश्य केवल आकार बनाना नहीं, बल्कि कुछ कहना भी था। इसी कारण से समझा जाता है कि लिखने का जो ढग सबसे पहले चला, उसमें जिस चीज का जिक्र होता था, उसका चित्र बनाया जाता था।

मिस्र में इसका बहुत अधिक चलन था और इसके बहुत-से नमूने अब तक पाए जाते हैं। मिस्र ही में पूरा चित्र बनाने के बदले उसका चिह्न बनाया जाने लगा। इस

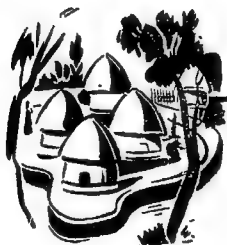
प्रकार लिखने में कुछ सरलता हो गई। उस के बाद यह हुआ कि चिह्न किसी चीज का चिह्न माने जाने के बदले किसी ध्वनि का चिह्न माना जाने लगा। फोनेशिया की भाषा में घर को 'वेत' कहते थे। लिखने के लिए पहले घर का चित्र बनाया जाता था। फिर इस चित्र के बदले एक चिह्न बनाया जाने लगा और उसको 'वेत' कहने लगे। उससे 'वे' की ध्वनि निकली और 'वे' एक अक्षर बन गया।

यह उन्नति इस कारण हुई कि आदिमियों के अलग-अलग समाजों में आपसी सम्बन्ध थे। यदि फोनेशियावालों का ऐसे लोगों से सम्बन्ध न होता, जिनकी भाषा में घर को वेत नहीं कहा जाता, तो वेत के चिह्न से 'वे' का अक्षर नहीं बनता।

चीन के रहने वालों का सम्बन्ध दूसरे देश वालों से उतना नहीं था, इसी कारण उनकी लिखाई का ढग अब तक अधिक उन्नति न कर सका। उनकी भाषा की अब तक कोई वर्णमाला नहीं है। वे पूरे शब्द ही लिखते हैं। कागज बनाना और छापना सबसे पहले चीन में शुरू हुआ और यह भी एक वजह हुई कि वे अपनी लिपि नहीं बदल सके।

मिस्र में लिखने के लिए वास की कलम और कागज की जगह एक पौधे की छाल काम में लाई जाती थी। बाबुल में कागज के स्थान पर मिट्टी की तख्तिया और कलम के स्थान पर एक नोकदार औजार काम में लाया जाता था। चीनियों ने कागज बनाकर और छपाई का ढंग निकाल कर दुनिया का बहुत बड़ा उपकार किया।

संसार में सभ्यता के पहले केन्द्र नील, फरात, सिन्ध और गङ्गा नदियों के किनारे थे। वहाँ खेती के लिए भूमि थी, सिंचाई के लिए पानी था, और जलवायु ऐसी थी कि आदमी गर्मी और सर्दी दोनों के कष्टों से बचा रहे। वहाँ सभ्यता ने बहुत उन्नति की। संसार के दूसरे भागों से कम सभ्य या जंगली कबीले, सभ्यता के उन केन्द्रों की ओर उसी प्रकार खिंच-खिंच कर आते रहे जैसे दीये के प्रकाश की ओर पतंगें। इससे एक सघर्ष छिड़ा, जिसने सभ्यताओं को मिटाया और मिटा कर बनाया, हानि पहुँचाई और उस हानि से लाभ के रास्ते निकाले।

धरती की रूपरेखा

यह धरती जिस पर हम रहते हैं, हमारा घर है। वैसे तो सबको अपना घर अच्छा लगता है, परन्तु हमारा यह घर सचमुच ही बहुत अनोखा और मन-भावन है। यह इतना बड़ा है कि हम उसे पूरा देखने का भी अवसर नहीं पाते। फिर भी बहुत-से ऐसे लोग हैं और हुए हैं जिन्होंने घूम-घूम कर उसका कोना-कोना देखा है। उनकी बताई बातों को सुन या पढ़कर अब सभी जान सकते हैं कि हमारी धरती कैसी है और उस पर कहा क्या है।

पृथ्वी पर कहीं स्थल के बड़े-बड़े भाग हैं और कहीं जल के। स्थल के बड़े भागों को महाद्वीप और पानी के बड़े भागों को महासागर कहते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका और आस्ट्रेलिया स्थल के बड़े-बड़े भाग

यानी महाद्वीप है। इनके अलावा वर्फ से ढका हुआ एक उजाड़ महाद्वीप भी है। वह पृथ्वी के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी ध्रुव-प्रदेश में है। प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिन्द महासागर और आर्कटिक महासागर पृथ्वी पर पानी के बड़े भाग हैं।

हमारी दुनिया में कुल कितनी जमीन है और कितना पानी

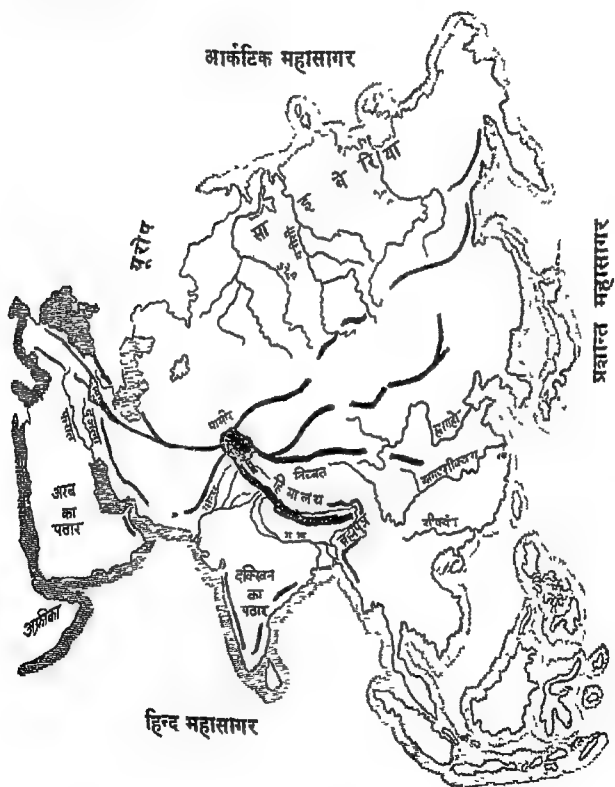
पहाड़ों और समुद्रों के बीच में मैदान हैं और अधिकतर मनुष्य इन्हीं मैदानों में बसते हैं।

हिस्साव लगाने से मालूम हुआ है कि पृथ्वी का दो-तिहाई भाग पानी में ढका है। केवल एक-तिहाई भाग स्थल है। उसी एक-तिहाई भाग में आरमो रहने हैं और करोड़ों प्रकार के पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। परन्तु हम जानते हैं कि स्थल के भी सब भाग ऐसे नहीं, जिनमें प्राणी रह सकते हैं।

हमारी यह धरती बड़ी ही रंग-बिरंगी है। कहीं भूरे और कहीं लाल हैं, जो कहीं हरियाली ही हरियाली हैं। कहीं सूखे रेगिस्तान हैं, जहाँ रेत के निसर और बूट दिखाई नहीं देता, तो कहीं नमी और पानी अधिक होने के कारण पहे-पहे जंगल हैं।

हमारी दुनिया

ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की चोटियाँ तो वर्ष से ढकी हैं ही, कई जगह घातन गर भी बर्फ ही बर्फ है—सफेद और जगमगाती हुई बर्फ। कहीं पहाड़ों से फूटार गोलें चढ़ रहे हैं, तो कहीं पछाड़ खाती नदियाँ पहाड़ी ढालों से उतरकर मैदानों में रेंगती हुई समुद्र की ओर जा रही हैं।

धरती पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के कई सिलसिले हैं। एशिया के पश्चिम से दो पर्वत-मालाएं आरम्भ होती हैं और बहुत दूर तक एक-दूसरे के बराबर-बराबर चलकर पामीर के पठार में एक-दूसरे से मिल जाती हैं। पामीर के पूर्व में एक पर्वतमाला ऊँची दीवार की भाँति चली गई है। बर्मा और वियतनाम पहुँचकर यह पर्वतमाला अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है।

हिमालय दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ है। वह इतना ऊँचा है कि आकाश को छूता हुआ जान पड़ता है। उसकी चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय का अर्थ है—'बर्फ का घर'। उसकी सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट है, जो 29,002 फुट या लगभग साढ़े नौ किलोमीटर ऊँची है। उस पर कुछ वर्ष पहले तक किसी आदमी ने पैर नहीं रखे थे। परन्तु बराबर कोशिश करने के बाद मई 1953 ई० में एवरेस्ट की चोटी पर आदमी ने विजय पाई। तेनजिंग और हिलेरी नाम के दो वीरों ने एवरेस्ट की चोटी पर सफलता का झण्डा फहराया। तेनजिंग भारतीय हैं और हिलेरी न्यूजीलैंड के। इसके बाद भारतीय पर्वतारोहियों ने भी दो बार, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। हाल में एक जापानी पर्वतारोही दल भी एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है।

हिमालय के दक्षिणी ढालों पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए उन ढालों पर बड़े-बड़े और घने जंगल हैं।

बड़े-बड़े पहाड़ों के बीच ऊँचे-ऊँचे पठार हैं। पठार सपाट होते हैं। वे न तो पहाड़ों की भाँति ढालू होते हैं, और न उनकी भाँति ऊँचे। फिर भी उनमें कहीं-कहीं पहाड़ियाँ उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। उन्हें जगह-जगह काट कर नदियों ने अपने लिए रास्ते बना लिए हैं, जिन्हें घाटियाँ कहते हैं।

दुनिया का सबसे ऊँचा पठार
पामीर है, जो अपनी ऊँचाई के
कारण 'दुनिया में छत' कहलाता
है। मध्य एशिया में और भी कई
ऊँचे-ऊँचे पठार हैं। पामीर के पूर्व

तिब्बत का पठार चारों तरफ ऊँचे पहाड़ों में घिरा है। मे तिब्बत का नम्वी-नोड़ा पठार
है। दक्षिणी एशिया में अरब और दक्षिणी भारत के पठार आसपास की जमीन
से अलग उभरे हुए दिखाई देते हैं। पहाड़ों के चारों ओर नम्वी-नोड़ी नदियाँ बहती
हैं। उनके किनारे बड़े-बड़े शहर बसे हुए हैं और खूब चहल-पहल है।

नदियाँ अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी लाकर मैदानों में बिछाती रहती हैं।
बादामी की उगलियों की हल्की-सी गुदगुदी से यह मुनायम मिट्टी पिलपिला उठती
है और थोड़े परिश्रम से अच्छी-अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं।

एशिया में हिमालय से दूर उत्तर में एक
बड़ा मैदान है। उसका ढाल दक्षिण से उत्तर की
है। उसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। उसका
बिल्कुल उत्तरी भाग बहुत ठण्डा है। जमीन बर्फ
से ढकी रहती है। वहाँ कोई चीज उग नहीं
सकती। इसलिए जो लोग वहाँ रहते हैं, वे बर्फ
में रहने वाले जानवरों और मछलियों का गोشت
खाते और उनकी खालों के कपड़े बनाकर पहनते
हैं। साइबेरिया के मैदान में ओबी, यनीसी और
लीना नाम की बड़ी नदियाँ हैं। वे इस इलाके में
उत्तर की ओर की बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। साल के अधिकतर
भाग में उनके मुहानों पर बर्फ बनी रहती है, जिससे उनका बहाव रुक जाता है और
पानी आस-पास के इलाकों में फैल जाता है। इससे बड़ी-बड़ी दलदले बने जाते हैं।

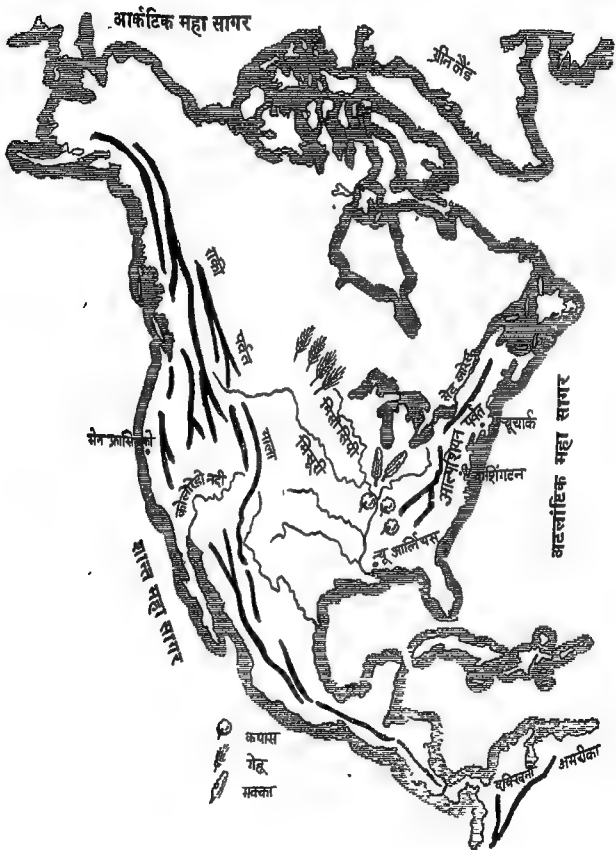
दक्षिणी एशिया में नदियों के बनाए दो बड़े मैदान हैं। एक गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान और दूसरा दजला और फरात का। ये दोनों दुनिया के बहुत ही उपजाऊ प्रदेशों में से हैं। इनमें मनुष्य की जरूरत की सब चीजें बहुतायत से होती हैं। इसलिए यहां आबादी भी बहुत घनी है।

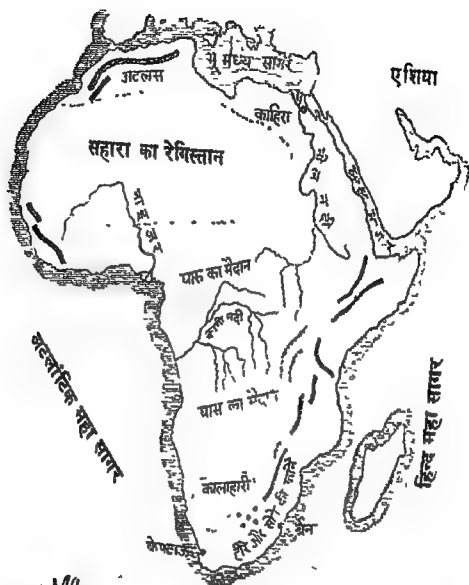
हिमालय से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने चीन में बड़े-बड़े उपजाऊ मैदान बनाए हैं। एक ह्वांगहो या पीली नदी का मैदान है। इस मैदान में करोड़ों चीनी बसते और खेती-बारी करते हैं। दूसरा यांग्सीक्यांग या नीली नदी का मैदान है। यह नदी तिब्बत से निकलकर एक संकरे पहाड़ी रास्ते से होकर ऐसे मैदान में जा पहुंचती है जहां झीलों और तालाबों की भरमार है। इस इलाके में बारिश भी काफी होती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है। पानी और गर्मी की अधिकता के कारण यहां धान बहुत होता है। इसलिए चावल यहां के रहनेवालों का मुख्य भोजन है।

जिस प्रकार एशिया में हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी प्रकार यूरोप में आल्प्स है। यूरोप के बीचो-बीच आल्प्स की शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। उसकी कुछ चोटियां समुद्र की सतह से लगभग 14,000 फुट या 4 किलोमीटर ऊंची हैं और उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है।

यूरोप के पूर्व में यूराल जाम का पहाड़ है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल के पश्चिम में इसका बड़ा मैदान है। जाड़े में वहां कड़ाके की सर्दियाँ पड़ती हैं, लेकिन गर्मियों में इतनी ही गर्मी हो जाती है कि गेहूँ खूब पैदा हो सके। इस मैदान का दक्षिणी भाग गेहूँ की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा इस मैदान से होकर उत्तर से दक्षिण को बहती है। जाड़े में उस पर बर्फ जम जाती है। इसलिए उसमें जहाजों का चलना बन्द हो जाता है। हा, पश्चिमी यूरोप की नदियां राइन, सीन, लोएर, रोन और डैन्यूब विशेष उपयोगी हैं। इनमें बहुत व्यापार होता है। वैसे यूरोप की नदियां व्यापार के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, फिर भी उनसे दूसरे बहुत-से लाभ हैं। जगह-जगह उनसे सिंचाई होती है और उनके क्षरतों से बिजली भी तैयार की जाती है।

राकीज पहाड़ियों से घिरा हुआ कोलोरेडो का पठार है। इसी पठार से होकर कोलोरेडो नाम की एक अनोखी नदी बहती है। वह दो हजार मील तक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी में होकर गुजरती है। उसकी मील भर गहरी घाटी की

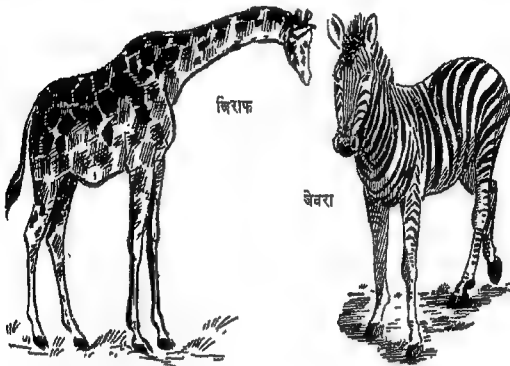

अच्छी गायें मास्टेंटिया की बड़ी सम्पत्ति हैं

होना और इतना आबाद होना इसी नदी पर निर्भर है। यदि नील नदी न होती, तो मिस्र भी रेगिस्तान होता।

अफ्रीका में नील के सिवा और भी कई बड़ी-बड़ी नदियां हैं। कांगो नदी घने, अंधेरे और भयानक जंगल में चक्कर काटती है। इस जंगल और उसके उत्तर और दक्षिण के मैदानों में बहुत-से ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं

मिलते, जैसे दरियाई घोड़ा, गैडा, जेवरा और जिराफ। नाइजर नदी सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर धनुष के रूप में बहती हुई अटलांटिक महासागर से मिल जाती है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी जेम्बजी है। जब वह

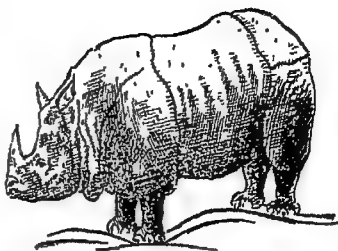

हमारी दुनिया

विक्टोरिया झरने पर एक सौ दस मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो छोटो के बड़े-बड़े वादल उड़कर सैकड़ों फुट तक जा पहुंचते हैं।

क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है और आस्ट्रे-

लिया सबसे छोटा। आस्ट्रेलिया की धरती कही भी बहुत ऊची नहीं है। ऊची से ऊची चोटी केवल 2100 मीटर है। पूर्वी किनारे पर 3200 किलोमीटर तक फैली पर्वतमाला 'ग्रेट डिवाइडिंग रेंज' कहलाती है। पूर्वी

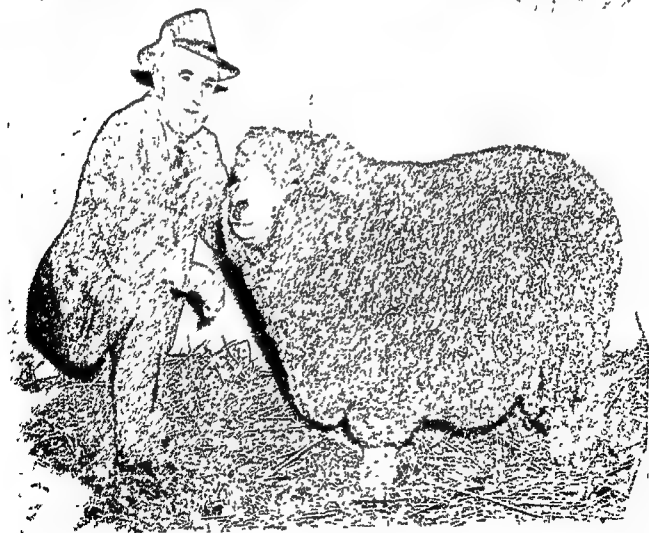
गंडा

किनारे के सिवा यह पूरा का पूरा महाद्वीप बहुत ही सूखा है। नदियों से वैसे भी बहुत पानी नहीं होता। गर्मी में तो रहा-सहा भी सूख जाता है। इन नदियों में केवल भरे और डालिंग ही ऐसी हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। अधिकतर आवादी

आस्ट्रेलिया की दूसरी बड़ी सम्पत्ति उसकी भेड़ें हैं।

क्षेत्रफल में आंटार्क्टिका में
 दुगुना एक महाद्वीप अंटार्क्टिका है।
 यह दक्षिणी ध्रुव में फैला हुआ है।
 अंटार्क्टिका वार्षिक मास वर्ष में बर्फ
 पड़ता है और बिल्कुल ठंडा है। पेंगु-
 इन चिड़ियों के सिवा वहाँ दूर-दूर तक
 किसी और जीव-जन्तु के वर्जन नहीं
 होते।

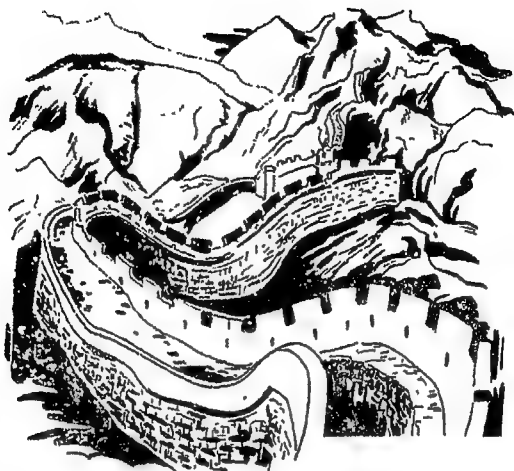

चीन

हमारा पड़ोसी चीन आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सन 1953 की जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या 60 करोड़, 19 लाख 38 हजार थी। उसके पश्चात् चीन की जनसंख्या के सम्बन्ध में सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी अनुमानतः चीन की वर्तमान जनसंख्या 70 करोड़ से अधिक ही है। यह विशाल देश हिमालय के उस पार लगभग 37 लाख वर्ग मील (1 वर्ग मील=1.6 किलोमीटर) में फैला हुआ है। पहाड़ों का एक सिलसिला देश को दो भागों में बांटता है—उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन। चीन की भूमि बहुत उपजाऊ है। उत्तरी चीन में गेहूँ अधिक होता है। वर्षा बहुत होने के कारण दक्षिणी चीन में सब देशों से अधिक चावल पैदा होता है। यहाँ शहतूत के पेड़ भी बहुत हैं। रेशम, चावल, चाय, सूत, समूर और अनेक चीन से दूसरे देशों को भेजे जाते हैं।

अब तक की खोज से पता चलता है कि मिस्र, सुमेरिया, सिन्धु घाटी और चीन की सभ्यताएँ दुनिया में सबसे पुरानी हैं।

चीन की दीवार

कोई पांच हजार साल पहले नील, दजला, फरात और सिन्धु नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हो रहा था। लगभग उसी समय दक्षिण-पश्चिम की ओर से कुछ लोग चीन पहुँचे और ह्वांगहो नदी के किनारे-किनारे बस गए। उन्होंने याव नाम के एक आदमी को अपना राजा चुन लिया। याव जब बूढ़ा हुआ, तो उसने एक योग्य आदमी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। याव के बाद उस आदमी ने और फिर उसके परिवार वालों ने कोई 400 साल तक चीन पर राज किया। उसके बाद चीन में शुंग और चाओ वंशों का राज रहा। यह बात ईसा से कोई पांच सौ वर्ष पहले की है। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस और साओत्जे नाम के दो बड़े दार्शनिक और सुधारक हुए। चाओ वंश के बाद चीन का विशाल देश टुकड़े-टुकड़े हो गया। फिर सम्राट चिन ने पूरे देश पर अधिकार कर लिया। देश का नाम चीन उसी सम्राट के नाम पर पड़ा। चीन की मशहूर दीवार भी उसी समय बनी। यह दीवार ससार की सात अगोखी चीजों में से एक है। --

हमारे पड़ोसी

जिस समय चीन में चिन वंश का राज शुरू हुआ, उस समय भारत में सम्राट अशोक का राज था। यह ईसा से कोई ढाई सौ साल पहले की बात है।

चिन वंश के बाद कई और वंशों ने चीन पर राज किया। उनमें तुंग वंश का समय चीन के इतिहास का सबसे शानदार काल समझा जाता है। तुंग वंश के सम्राटों ने लगभग 600 ई० से 900 ई० तक तीन सौ साल राज किया। इस काल में न सिर्फ सभ्यता और संस्कृति उन्नति की चोटी पर पहुँच चुकी थी, बल्कि जनता भी बड़ी सुखी थी। प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग उसी काल में भारत आया था। उस समय भारत में सम्राट हर्षवर्द्धन राज करते थे।

तुंग वंश के बाद चीन के इतिहास में दूसरा जगमगाता युग मिंग वंश का है। 'मिंग' शब्द का अर्थ है—जमकदार। उस राज-घराने ने चौदहवीं सदी से लेकर सत्रहवीं सदी तक राज किया। उनके समय में देश में शान्ति रही और विदेशों से भी अच्छे सम्बन्ध रहे। भारत में सोलहवीं और सत्रहवीं सदी में मुगलों का जमाना था।

सम्राटों के समय की दीवार, जिसमें 9 अङ्क बने हैं।

चीन का आखिरी राजवंश मांचू था, जिसका शासन 1911 ई० तक रहा। मांचू वंश में कोंग ही सबसे योग्य राजा हुआ है। उसने चीनी भाषा का एक बहुत बड़ा शब्दकोष और कई सौ खण्डों का विश्वकोष तैयार कराया।

लेकिन मांचू वंश के सम्राटों के जमाने में ही यूरोप के देशों का साम्राज्यवादी विस्तार शुरू हुआ था। जिस तरह भारत में व्यापार के नाम पर अंग्रेज, फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपीय साम्राज्यवादी अपना कब्जा जमा रहे थे, उसी तरह चीन में भी वे अपना जाल बिछाने लगे। आखिरी मांचू सम्राट इतने कमजोर और भ्रष्टाचारी थे कि वे आसानी से विदेशियों की चाल के शिकार होते गए। इसलिए चीन की जनता उनके खिलाफ होनी गई और 'कुओ-मिन्तांग' नाम का एक राष्ट्रीय संगठन बन गया, जिसमें सभी विचार के चीनी शामिल थे। इस संगठन ने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ राष्ट्रीय आजादी का आन्दोलन आरम्भ किया। 'कुओ-मिन्तांग' के सबसे बड़े नेता डाक्टर सन यात सेन थे। सन 1911 ई० में एक भारी क्रान्ति हुई और मांचू शासन का अन्त हो गया। उस क्रान्ति के साथ ही राजतन्त्र भी समाप्त हो गया और एक राष्ट्रीय सरकार बनी।

१९२५ में डाक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कुओ-मिन्तांग की वांगडोर च्यांगकाई-शेक नामक नेता के हाथ में आई। कुछ समय कुओ-मिन्तांग दल में फूट पड़ गई। कुओ-मिन्तांग दल अपने भ्रष्टाचार के लिए शुरू से ही काफी बदनाम था। उधर एक ओर तो सन यात सेन के जीवनकाल में 1921 में ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और दूसरी ओर देश में विशेषकर किसानों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। सिंचाई की सुविधाओं का नितान्त अभाव था। खेती वास्तव में काश्तकार करते थे पर उत्पादन का एक बड़ा हमारे पड़ोसी

भाग जमींदार जो कि जमीन के केवल मालिक होते थे, हड़प जाते थे। व्यापारी किसानों से सस्ते दाम पर अनाज खरीद लेते थे और सरकार भी किसानों से अधिक से अधिक लगान वसूल करने में लगी रहती थी। इसलिए चीनी कृषक बहुत असन्तुष्ट थे और हुनान प्रान्त में तो काश्तकार जमींदारों की भूमि पर बलात् कब्जा भी करने लगे थे।

कम्युनिस्ट पहले से ही किसानों के असन्तोष का लाभ उठाने को तैयार बैठे थे, परिणामस्वरूप कम्युनिस्टों और कुओ-मिन्तांग दल में सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई। इस घरेलू लड़ाई में देश की सारी ताकत नष्ट होने लगी।

इस बीच कुओ-मिन्तांग दल की सरकार को सन 1937 में जापानी आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। इस तरह कुओ-मिन्तांग शासन को एक साथ दो शत्रुओं से निपटना पड़ा।

जापान से चलने वाली लड़ाई तो द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ ही समाप्त हो गई। परन्तु गृह-युद्ध 1949 तक चलता रहा। अन्त में च्यांग-काई-शेक की हार हो गई और कम्युनिस्टों के नेतृत्व में नए राज्य की स्थापना हुई। माऊन्से त्ग उसके पहले प्रधान चुने गए।

च्यांग-कार्ड-शेक कम्युनिस्टों से हार जाने के पश्चात् फारमोसा नामक टापू में चले गए। इस टापू का क्षेत्रफल 13-885 वर्ग मील है। सन 1895 में शिमोनोसेकी सन्धि के अन्तर्गत इसे जापान को दे दिया गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान की हार हो जाने के पश्चात् इस पर च्यांग-कार्ड-शेक की सरकार का पुन कब्जा हो गया था।

भारत और चीन के सम्बन्ध दो हजार वर्ष पुराने हैं। चीनी संस्कृति पर भारत की गहरी छाप है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तथा कुमारजीव, धर्मक्षेप और परमार्थ जैसे कई बौद्ध प्रचारक व विद्वान् वहाँ समय-समय पर जाते रहे। कई चीनी यात्री भी समय-समय पर भारत आए। इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं—फाहियान, ह्वेनसांग व इत्सिंग। इन्होंने भारत की यात्राओं के रोचक वर्णन लिखे हैं।

चीनी जनतन्त्रीय आन्दोलन से भारत को सदा ही सहानुभूति रही। सन् 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई तो भारत उसको मान्यता देने वालों में सबसे पहले देशों में से एक था। यही नहीं भारत ने चीनी मित्रता के लिए तिब्बत में अपने सभी क्षेत्रीय अधिकार जो उसे काफी समय से प्राप्त थे, छोड़ दिए और तिब्बत को चीन का एक प्रान्त मान लिया। जीन्

और भारत के बीच सन् 1954 में एक समझौता हुआ जो पंचशील के नाम से विख्यात है। इस समझौते की प्रस्तावना में इन दोनों देशों ने यह घोषणा की थी कि वे इन पांच सिद्धान्तों का पालन करेंगे

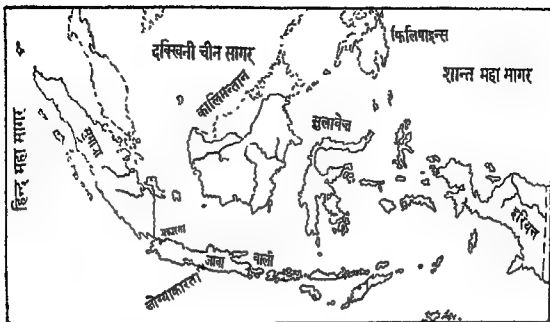
1. पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान।

हमारे पड़ोसी (2)

इण्डोनेशिया

हमारे देश के दक्षिण-पूर्व में हिन्द महासागर से लेकर प्रशान्त महासागर तक छोटे-बड़े टापुओं की एक शृंखला चली गई है। यह लगभग 4800 किलोमीटर लम्बी और 1760 किलोमीटर चौड़ी है। टापुओं के इस समूह का नाम 'इण्डोनेशिया' है। गिनती में कुल टापू कोई तीन हजार हैं। इनमें बड़े टापू सुमात्रा, जावा, सुलावेज (सेलीबीज), कालिमन्तान (बोर्नियो) और इरियन (न्यू गिनी) हैं। इरियन सबसे बड़ा है। इण्डोनेशिया का कुल क्षेत्रफल 5 लाख 75 हजार 450 वर्ग मील है (1 वर्गमील=1.6 किलोमीटर)।

टापुओं की अधिकतर भूमि पथरीली है। ससार में ज्वालामुखी पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला इण्डोनेशिया में ही है, जिनसे निकले हुए लावे ने यहाँ की भूमि को उपजाऊ बना दिया है। इण्डोनेशिया की कुल भूमि का एक-तिहाई भाग खेती के योग्य

है। वहाँ धान, मकई, साबूदाना, चाय, काफी और सिन्कोना बोए जाते हैं। इन्डो-नेशिया के चारों ओर के समुद्र में मछलियाँ बहुत पायी जाती हैं। वहाँ से दूसरे देशों को भजी जाने वाली चीजों में पेट्रोलियम, टीन, रबड़, नारियल और चाय विशेष हैं।

इण्डोनेशिया में झीलों और नदियों की भरमार है। नदियाँ गहरी नहीं हैं, पर बहुत तेज हैं। जगह-जगह बड़े-बड़े और घने जंगल भी हैं। उनमें शेर, गैंडा, सूअर और दूसरे भयानक जानवर घूमते रहते हैं। जंगली गायें, साँप और तर्क-नरक के जहरीले कीड़े भी पाए जाते हैं। रंग-विरंगे के चमकीले और सुन्दर पक्षी भी इधर-उधर दिखाई देते हैं। इनमें से एक पक्षी तो इतना सुन्दर होता है कि उसे 'स्वर्ग का पक्षी' कहा जाता है।

इण्डोनेशिया के टापू ज्वालामुखी पहाड़ियों, नारियल के ऊँचे-ऊँचे वृक्षों, निर्मल झीलों, और समुद्र-तट के कारण बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं। मनुष्य के हाथों ने स्थान-स्थान पर प्रकृति की इस सुन्दरता को और अधिक बढ़ा दिया है।

इन टापूओं के चारों ओर पानी ही पानी है। इसलिए जलवायु अच्छा और मौसम सुहावना रहता है। बरसात लगभग पूरे साल होती है। यहाँ गर्मी 90 से 96 डिग्री तक रहती है, यानी न अधिक सर्दी, न अधिक गर्मी।

इण्डोनेशिया में अलग-अलग रंग-रूप के आदमी बसते हैं। उनमें 'मलायी' जाति के लोग अधिक हैं। यह दुनिया के घने वसे देशों में से है। यहाँ की आबादी 1961 की जनगणना के अनुसार 9 करोड़ 70 लाख 85 हजार 348 थी।

इस देश में कोई पच्चीस भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें मलायी भाषा का प्रचार सबसे अधिक है। यही इण्डोनेशिया की राष्ट्रभाषा भी है। इसे सरकारी तौर पर 'भाषा-इण्डोनेशिया' कहते हैं और लिखने के लिए रोमन लिपि अपनाई गई है।

इण्डोनेशिया में पुरुष अधिकतर निकर या तहमद पहनते हैं। सहरी स्त्रियों का पहनावा युरोपियन ढंग का है।

वहाँ की सभ्यता पर बहुत-से देशों की सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा है। हिन्दू, बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों ने भी वारी-वारी से अपना असर डाला है। यहाँ सब धर्मों को मानने वाले रहते हैं, जिनमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं।

'मि'ल में 'संग्राम धर्म' के नियमों
 का पूरी तरह पालन करते हुए,
 भी उन्होंने धर्मे नाच और
 नाटक की कलाओं को कायम
 रखा है। उनके नाच और नाटक
 की कलाओं पर रामायण और
 महाभारत जैसे हिन्दू-काव्यों का
 पूरा प्रभाव है। सरकृतियों का
 यह मेल-जोल और धार्मिक
 उदारता उनके नामों में भी देखी
 जा सकती है।

नाम की कला में इण्डोनेशिया का समय में प्रसिद्ध रहा है। नाची टापू के नाम का नाम दुनिया में दूर-दूर तक फैला हुआ है।

इण्डोनेशिया के बड़े शहर जकार्ता, जोग्याकारता और अंगविका * । जकारता इस देश की राजधानी है। इण्डोनेशिया में कई अच्छे बन्दरगाह हैं। उनमें यहाँ के व्यापार-केन्द्र मंगदिया का बन्दरगाह 'टेंजिगपराक' सबसे बड़ा और खास है।

इण्डोनेशिया से भारत का बहुत पुराना सम्बन्ध है। कोई 1600 वर्ष पहले भारत के हिन्दू व्यापारी वहाँ गए थे। वे अनेक-माध भारत की महान् संस्कृति और

सभ्यता भी लेते गए। वहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार करने लगे। लोगों का आना-जाना बराबर जारी रहा। जो लोग हमारे देश में गए, वे अपने साथ बौद्ध-धर्म भी लेते गए, जिसे इण्डोनेशिया के अनेक निवासियों ने अपना लिया, यहाँ तक कि 7वीं सदी में वहाँ भारतीयों का प्रभाव पूरी तरह जम गया। सुमात्रा में उनका और उनकी नई सभ्यता से प्रभावित स्थानीय लोगों का एक साम्राज्य

कायम हो गया। वह इतिहास में श्रीविजय साम्राज्य के नाम से मशहूर है। सुमात्रा को तब 'स्वर्ण द्वीप' यानी 'सोने का टापू' कहते थे। श्रीविजय साम्राज्य एक महान् समुद्री शक्ति बन गया। उसका प्रभाव मलाया, फिलिपाइन्स, ताइपेह, वियतनाम के कुछ भागों, कम्बोडिया और चीन के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ था। उस समय को इण्डोनेशिया का 'सुनहरा युग' कहते हैं। तभी वहाँ कला, साहित्य आदि की उन्नति हुई।

646

लेकिन पूर्वी जावा का मद्जापाहिट राज्य श्रीविजय साम्राज्य के अधीन नहीं आया। 13वीं सदी से उसका महत्व इतना बढ़ने लगा कि आगे चलकर उसने महान् श्रीविजय साम्राज्य को खत्म कर दिया। सन् 1373 ई० में उसका पूरे द्वीप समूह पर अधिकार हो गया। इस प्रकार इतिहास में पहली बार सारा इण्डोनेशिया मद्जापाहिट-साम्राज्य के अधीन एक हुआ। उस साम्राज्य का भी 1478 ई० के लगभग अन्त हो गया।

उसके बाद वहाँ मुसलमान आए। वे भी व्यापारियों के रूप में ही आए। कहा जाता है कि वे भी हमारे देश के गुजरात सूबे से गए थे। उन्हीं के प्रभाव से वहाँ इस्लाम-धर्म का प्रचार हुआ, जिसके माननेवाले वहाँ सबसे अधिक हैं। मुसलमान सम्राटों में सबसे नामी सुल्तान 'इस्कन्दर मुदा' हुआ। वह 17वीं सदी में उत्तरी सुमात्रा में राज्य करता था। उसने भारत के मुगल बादशाहों के पास अपना राजदूत भी भेजा था।

अन्त में जैसे हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी आकर राज्य करने लगे उसी तरह इण्डोनेशिया में हालैंड देश के व्यापारी आए और उन्होंने धीरे-धीरे वहाँ अपना राज्य कायम कर लिया। पर इण्डोनेशिया के लोगों में आजादी के लिए प्रेम था। वे डचों (हालैंड के निवासियों) के साम्राज्य के खिलाफ बराबर लड़ते रहे।

डचों के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह सन् 1825 ई० में उठा। राजकुमार हमारे पड़ोसी

दीपकर उसके नेता थे। वह विद्रोह पाच वर्ष तक चलता रहा। अन्त में राजकुमार दीपकर को डच साम्राज्यवादी अपनी ताकत से नहीं झुका सके तो उन्होंने लड़ाई बन्द करने की घोषणा करके राजकुमार को सुलह करने के लिए बुलाया और उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें कैद कर लिया।

फिर भी आजादी के दीवाने चुप नहीं बैठे। उन्होंने फिर 1875 ई० में उत्तरी सुमात्रा में बगावत का झंडा उठाया और लगभग 30 साल तक लड़ते रहे। इण्डोनेशिया के लोगो की 1875 की बगावत हमारे देश के 1857 ई० के विद्रोह से बहुत कुछ मिलती जुलती है।

आगे चलकर दुनिया में होनेवाली नई घटनाओं का इण्डोनेशिया के लोगो पर भी असर पड़ा। आजादी की लड़ाई ने एक नया रूप ग्रहण किया। पहले महायुद्ध (1914-18) के बाद हालैंड से पढ़कर लौटे देशभक्त विद्यार्थी प्रचार द्वारा अपनी जनता को जगाने लगे। वे ही देश के नए नेता बने। उनमें डा० अहमद सुकर्ण, डा० मुहम्मद हाट्टा और डा० सुतनु शारियार बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

दूसरे महायुद्ध (1939-44) के समय जापानियों ने हमला करके डचों से इण्डोनेशिया छीन लिया। पर उनकी हार के बाद वहाँ की देशभक्त जनता ने डा० सुकर्ण और डा० हाट्टा आदि नेताओं के नेतृत्व में डचों से डटकर लोहा लिया और अपनी आजादी प्राप्त की।

इण्डोनेशिया 17 अगस्त, 1945 ई० को एक स्वतन्त्र लोकराज्य बना। इस लोकराज्य की नींव, वहाँ के लोगो के अनुसार, पाच बातों पर है—परमात्मा में विश्वास, सारे राष्ट्र के एक होने की भावना, लोकराज्य की भावना, न्याय और मानवता। इसी को वे लोग पंचशील कहते हैं। डा० अहमद सुकर्ण इण्डोनेशिया के

प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मन् 1963 मे डा० सुकर्ण को सलाहकार परिषद ने
देश का आन्तरिक राष्ट्रपति घोषित किया। पर 1965 मे देश में निर्वाचित सरकार
का तत्काल पतन के कारण राष्ट्रपति के असफल प्रयत्न के पश्चात् डा० अहमद सुकर्ण को
परिषद ने देश के आन्तरिक राष्ट्रपति पद पर बने रहने के अधिकार से वचित कर
दिया। जनरल सुहार्तो ने उन मे प्रधानमन्त्री के सारे अधिकार भी अपने हाथ में ले
लिये। मन् 1967 मे डा० सुकर्ण ने अपने बाकी अधिकार भी जनरल सुहार्तो को
दे दिए। माने, 1968 मे जनरल सुहार्तो देश के राष्ट्रपति चुने गए।

गोरोबोदुर के स्तूप का एक दृश्य। यह दृष्टिनेत्रिया की कला का एक सुन्दर नमूना है।

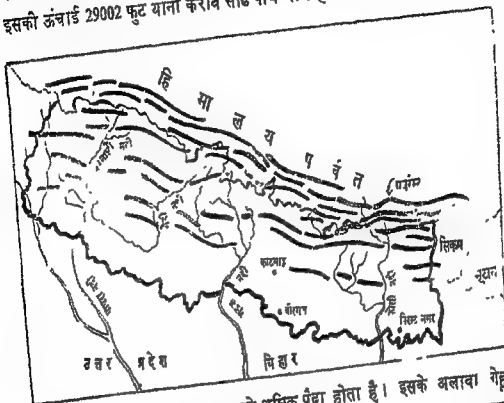
हमारे पड़ोसी (3)

नेपाल

भारत के उत्तर तथा तिब्बत के दक्षिण में हिमालय की मध्यवर्तीय पहाड़ियों में बसा हुआ देश नेपाल है। इसके पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में भारतीय जिला कुमायू है। यह देश पूर्व से पश्चिम की ओर एक पट्टी के आकार में फैला हुआ है जिसकी अधिकतम लम्बाई 640 मील है। इसकी चौड़ाई कहीं पर तो 156 मील तक चली गई है किन्तु कहीं पर 89 मील ही रह गई है।

नेपाल के दक्षिणी भाग में, जो कि भारत के उत्तरप्रदेश और बिहार प्रदेशों के साथ लगा हुआ है, जमीन समतल और उपजाऊ है। 30 से 35 मील की चौड़ाई में फैला हुआ यह हिस्सा तराई कहलाता है। तराई के उत्तर की ओर नेपाल के मध्य क्षेत्र में छोटे पहाड़ और अनेक घाटियाँ हैं। इन्हीं घाटियों में लगभग 4500 फुट की उचाई पर नेपाल की राजधानी काठमांडू बसी हुई है। नेपाल के उत्तरी भाग में जो कि तिब्बत की सीमा से मिला हुआ है, अनेक ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों में

धौलागिरि, कंचनजंघा तथा एवरेस्ट जैसी प्रसिद्ध चोटियाँ स्थित हैं। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊँची चोटी है। यह नेपाल की उत्तरी सीमा के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी ऊँचाई 29002 फुट यानी करीब साढ़े पांच मील है।

नेपाल के पहाड़ों में चावल सबसे अधिक पैदा होता है। इसके अलावा गेहूँ, मकई, जौ तथा बाजरा आदि भी पैदा होते हैं। तराई में गन्ना, पटसन तथा सरसों की खेती की जाती है। आलू और हरी तरकारियाँ भी नेपाल भर में खूब मिलती हैं। पूर्वी नेपाल में आम और केला तथा पहाड़ों पर सतरा, आड़ू, सेब, आलूबुखारा तथा नाशपाती आदि फल पैदा होते हैं। दो हजार से चार हजार फुट तक की ऊँचाई वाले भागों में चाय की भी पैदावार होती है। साल तथा शीशम के घने जंगल नेपाल की सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा हैं।

नेपाल की जमीन में कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा तथा कोबाल्ट के भण्डारों का होना प्रमाणित हो चुका है किन्तु इनकी मात्रा बहुत कम है तथा इनकी किस्म भी साधारण कही जाती है। यहाँ पर कहीं-कहीं समरमर भी मिलता है।

नेपाल के मुख्यतः तीन मौसम हैं—सर्दी, गर्मी और बरसात। किन्तु गर्मी अधिक नहीं पड़ती और वर्षा खूब होती है। यहाँ पर जंगलों के अधिक होने का एक हमारे पड़ोसी

कारण यहाँ की बहुसाधन है। यहाँ गैर जनकों में बड़े-बड़े जानवर, जैसे शेर, चीता, हाथी तथा गैंडा रहते पाए जाते हैं। इनकी वाने हिरन भी नेपाल के पहाड़ों पर पाए जाते हैं।

नेपाल की जनसंख्या दस करोड़ से अधिक है। सिपाग की समता तथा मरुति उत्तर और दक्षिण की दो महान पानान गस्कृतियों के मिश्रण का नमूना पेश करती है। नेपाल के उत्तरी पहाड़ी जलो में रहने वाले लोग जोकि 'भोटिये' (निवासी) कहलाते हैं, अधिकतर मगोर जाति के

हैं। दक्षिण में आर्य जाति के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के परिवार हैं, जिनके पूर्वज मुसलमान आक्रमणों के समय भारत से गए हुए कहे जाते हैं। बीच के इलाकों में मगोर और आर्य नस्लों के मिश्रित लोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नेपाल में बौद्ध तथा हिन्दू, दोनों धर्मों के अनुयायी मिलते हैं। नेपाल में 2700 से भी अधिक मन्दिर हैं। हिन्दुओं का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर 'पशुपतिनाथ' है तथा बौद्धों का 'स्वयम्भूनाथ'। पशुपतिनाथ के मन्दिर पर हर साल शिवरात्रि के दिन बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भारत से हजारों यात्री जाते हैं।

नेपाल की राजधानी काठमांडू के

उत्तर-पश्चिम में एक नगर गोरखा है। वर्तमान नेपाल नरेश के पूर्वज पहले इसी गोरखा नगर पर राज्य करते थे तथा उनकी प्रजा गोरखाली कहलाती थी। इसी ने पहले पश्चिमी नेपाल के लोग और फिर धीरे-धीरे सारे नेपाल के लोग गोरखाली कहलाने लगे। उनकी वफादारी तथा वहादुरी ससार भर में प्रसिद्ध है।

नेपाल में मुख्यतः नेपाली तथा नेवारी भाषाएँ बोली जाती हैं। नेपाली को 'परवनिया' या पहाड़ी भाषा भी कहते हैं। उत्तर में कुछ लोग तिब्बती तथा दक्षिण में हिन्दी भाषा भी बोलते हैं।

काठमाडू नगर नेपाल का राजनीतिक केन्द्र तथा नेपाली सभ्यता का प्रतीक है। नेपाल के महाराजाधिराज वही पर रहते हैं। सन् 1950 ई० तक नेपाल में एक ऐसी शासन प्रणाली चालू थी जिसमें कि सारा शासन अधिकार प्रधान मन्त्री के हाथ में होता था। यह प्रधानमन्त्री पद वशागत था तथा ये प्रधानमन्त्री राणा कहलाते थे और इन्हीं को राजसत्ता के सब अधिकार हासिल थे। यह राणाशाही ही ताना-शाही का दूसरा नाम बन गया था।

इस शासन सत्ता के नीचे जहाँ एक ओर जनता परेशान थी तो दूसरी ओर महाराजा। अतः फल यह हुआ कि राणाशाही के विरुद्ध जनता में आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इसी समय, नवम्बर सन् 1950 में महाराजा त्रिभुवन भी एक दिन चुपके से शिकार खेलने के वहाँ से राजभवन से निकल कर भारतीय दूतावास में चले गए और वहाँ से कुछ ही दिनों में सपरिवार दिल्ली आ गए। भारत सरकार तथा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपना मेहमान बनाकर बड़े आदर से रखा।

महाराजा का काठमाडू से चले जाना, जनता के आन्दोलनों के लिए एक बहुत बड़ा सकेत बन गया। जनता के प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली कांग्रेस तथा अन्य कुछ पार्टियों के नेतृत्व में खूब तेजी से चलने लगे। इसी बीच दिल्ली में श्री नेहरू की हमारे पड़ोसी

मध्यस्थता में राणा शासको, जन-प्रतिनिधियों तथा महाराजाधिराज की आपस में समझौते की बातचीत शुरू हुई। फलस्वरूप राणा शासको ने महाराजा के अधिकारों को लौटाना स्वीकार कर लिया और महाराजा काठमांडू वापिस आ गए। उन्होंने जनता की लोक-राज्य की मांग को अपनाया तथा 18 फरवरी, 1951 के दिन नेपाल में एक नई शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इस प्रणाली के अनुसार राजतन्त्र तो कायम रहा किन्तु महाराजा ने जनता के प्रतिनिधियों की सलाह के अनुकूल ही राजकाज चलाने का आश्वासन दिया। तब से नेपाल ने लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आगे बढ़ना शुरू किया।

सन् 1951 के बाद नेपाल की आर्थिक अवस्था में भी सुधार होना शुरू हुआ। इससे पहले नेपाल में उद्योग धन्धे बहुत कम थे। वहाँ पर केवल दो जूट मिलें, एक शक्कर की मिल, दो दियासलाई के कारखाने तथा एक प्लाइवुड का कारखाना था। इसके पश्चात् अन्य देशों की सहायता से वहाँ बहुत से नए उद्योग-धन्धे खोले गए, जैसे रूस की सहायता से सिगरेट तथा शक्कर के कारखाने और चीन की सहायता से चमड़ा और जूता बनाने के कारखाने खोले गए। इसके अलावा, भारत की सहायता से बहुत-सी सड़कें और पानी द्वारा विजली पैदा करने की तथा सिंचाई की योजनाएँ बनाई गईं तथा अमेरिका द्वारा कृषि सुधार के कार्यक्रम में और तकनीकी ट्रेनिंग में बहुत सहायता दी गई।

शिक्षा का प्रसार भी सन् 1951 के बाद बहुत हुआ। नेपाल भर में अनेक नए स्कूल और कालेज खोले गए। सन् 1958 से पहले नेपाल में कोई विश्वविद्यालय न होने के कारण नेपाल के सब कालेज भारतवर्ष में स्थित पटना विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धित थे तथा नेपाल से बहुत-से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते थे। किन्तु सन् 1958 में नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् सब नेपाली कालेज उससे सम्बन्धित कर दिए गए तथा इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के कारण नेपाल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। किन्तु अब भी

नाफी नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्ति पर भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने भारत आते हैं ।

नेपाल के सम्वन्ध भारत के सम जिस प्रकार सदियों से घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण रहे आ रहे हैं, उसी प्रकार अब भी हैं । इसका कारण है भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितिया, जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता ।

एवरेस्ट पर विजय

हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। यह ससार भर के पर्वतों में सबसे ऊँचा है। हमारे देश के उत्तर में यह पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी अनगिनत चोटियों में से कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं सगरमाथा, कंचनजंघा, धौलागिरि और नन्दा देवी।

सगरमाथा ससार का सबसे ऊँचा शिखर है। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ हिम होता है। इस प्रकार सगरमाथा का हिन्दी नाम हिमकिरीट हुआ। इस शिखर की ऊँचाई 1840 ई० में सर जार्ज एवरेस्ट की देख-रेख में नापी गई थी। इसलिए

उन्ही के नाम पर लोग इसको एवरेस्ट शिखर कहने लगे। आज ससार में यही नाम प्रसिद्ध है।

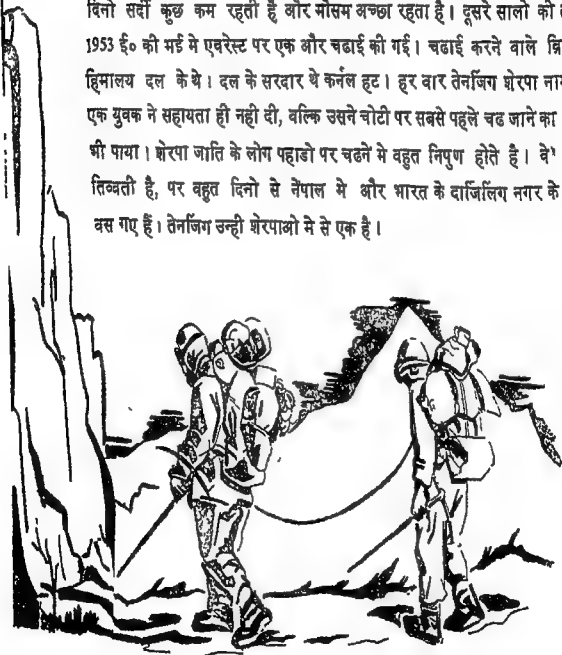
एवरेस्ट साहब के अनुसार इस चोटी की ऊँचाई 29,002 फुट है। इतनी ऊँचाई पर किसी मनुष्य का रहना क्या, पहुँचना भी जान पर खेलना है, और जान पर खेलना हिम्मतवालो का ही काम है। पिछले चालीस-पैंतालीस वर्ष से बराबर अलग-अलग देशों के लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। पर हर बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। फिर भी साहसी लोग हिम्मत न हारे। अन्त में 29 मई, सन् 1953 ई० को मनुष्य इस चोटी पर पहुँच ही गया।

यूरोप के लोगो ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की सबसे पहली कोशिश 1921 ई० में की थी। चढ़ाई करने वाले लन्दन की भूगोल सोसायटी के कुछ लोग थे। हावर्ड बैरी उनके नेता थे। वे लोग तिब्बत की ओर से गए थे। उन्होंने चारों ओर घूम-फिर कर नक्शे बनाए और प्रसिद्ध यात्री मेलोरी ने चोटी पर चढ़ने का रास्ता मालूम किया। पर उस साल वह दल ऊपर तक नहीं गया। दूसरे साल एक और दल ने जनरल ब्रूस की देखरेख में इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश की। मौसम साथ देता तो यह दल जरूर सफल हो जाता। इस दल के लोग दार्जिलिंग की तरफ से जा रहे थे और चढ़ते-चढ़ते 26,985 फुट की ऊँचाई तक पहुँच गए थे। पर एकाएक मौसम खराब हो गया। मानसूनी झक्कड़ चलने लगे। उन्हें लाचार होकर लौटना पड़ा। वापसी में बर्फ का एक तोड़ा ऊपर से टूट कर गिरा, जिससे दबकर उनके साथ के सात कुली मर गए। जाने तो गई, पर मनुष्य पहली बार लगभग 27,000 फुट की ऊँचाई पर पहुँच गया। सन् 1924 ई० में एवरेस्ट पर तीसरी चढ़ाई की गई। इस बार दो वीर मेलोरी और इविन, 28,000 फुट से ऊपर जा पहुँचे। परन्तु न वे वापस आए और न उनका कोई समाचार ही मिला। कुछ भी पता न चलने पर यह मान लिया गया कि वे दोनों वीर सदा के लिए हिमालय की गोद में सो गए। यह तीसरी चढ़ाई एवरेस्ट विजय के इतिहास में बड़े महत्व की है, क्योंकि एक तो मेलोरी और इविन जैसे वीर इस चढ़ाई में शहीद हुए, दूसरे मनुष्य पहली बार 28,000 फुट से भी ऊपर पहुँच गया।

साहस और खोज की ओर

फिर भी मजिल अभी दूर थी और बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना था। मनुष्य ने हार न मानी। वह बराबर कोशिश करता रहा। सन् 1933, 1935 1936 और 1938 ई० में साहसी पुरुषों के अलग-अलग दलों ने इस चोटी पर विजय पाने की कोशिश की। 1936 ई० में इंग्लैण्ड के दो हवाई जहाज एवरेस्ट के ऊपर उड़े। 1952 ई० की गर्मियों में स्विट्जरलैण्ड का एक दल एवरेस्ट विजय के लिए चला, पर मौसम की कठोरता के कारण उसे भी निराशा होना पड़ा। यह दल 28,250 फुट तक ही चढ़ पाया था।

एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश मई के महीने में की जाती रही है, क्योंकि उन दिनों सर्दी कुछ कम रहती है और मौसम अच्छा रहता है। दूसरे सालों की तरह 1953 ई० की मई में एवरेस्ट पर एक और चढ़ाई की गई। चढ़ाई करने वाले ब्रिटिश हिमालय दल के थे। दल के सरदार थे कर्नल हट। हर बार तेन्जिग शेरपा नाम के एक युवक ने सहायता ही नहीं दी, बल्कि उसने चोटी पर सबसे पहले चढ़ जाने का मान भी पाया। शेरपा जाति के लोग पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत निपुण होते हैं। वे लोग तिब्बती हैं, पर बहुत दिनों से नेपाल में और भारत के दार्जिलिंग नगर के पास बस गए हैं। तेन्जिग उन्हीं शेरपाओं में से एक है।

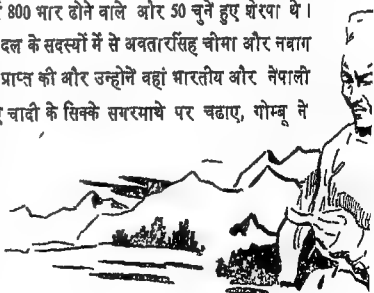

29 मई, 1953 का दिन मनुष्य के साहस की कहानी में महान दिन था। उसी दिन तेनजिग और उनके साथी कप्तान हिलेरी ने अपने कदम एवरेस्ट पर रखे। उन्होंने चोटो पर समुक्त राष्ट्र संघ, भारत, नेपाल और ब्रिटेन के राष्ट्रीय झण्डे फहराए।

एवरेस्ट विजय के लिए पहली बार पूरी तरह से भारतीय दल द्वारा चढ़ाई सन् 1960 में की गई। इस दल के नेता ब्रिगेडियर ज्ञानसिंह थे। यह दल 6825 मीटर (27,700 फुट) की ऊँचाई तक पहुँच गया था। भारतीय दल द्वारा सन् 1962 ई० में दूसरी कोशिश की गई। इस दल के नेता मेजर जान डायस थे। यह दल 8716 मीटर (28,327 फुट) तक पहुँच

सका। सन् 1965 में भारत के तीसरे दल ने 10 दिन के भीतर ही चार बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करके भारत के झण्डे फहराए। पर्वतारोहण के क्षेत्र में यह एक शानदार मिसाल थी। इस दल में 19 सदस्य थे जिनमें 5 पर्वतारोही, दो बेतार के संचार का संचालन करने वाले और दो डाक्टर थे। दल के नेता श्री मोहन सिंह कोहली थे। दल में 800 भार ढोने वाले और 50 चुने हुए शेरपा थे। 20 मई को प्रातः ती बजे भारतीय दल के सदस्यों में से अवतारसिंह चौमा और नवाग गोम्बू ने एवरेस्ट पर पहली विजय प्राप्त की और उन्होंने वहाँ भारतीय और नेपाली झण्डे फहराए। चौमा ने मा के दिए चादी के सिक्के सगरमाथे पर चढ़ाए, गोम्बू ने पत्नी का दिया रेशमी रुमाल और मामा तेनजिग की दी हुई बुद्ध की मूर्तिया रखकर पूजा की। फिर दोनों ने अनेक फोटो खींचने के बाद शिखर से विदा

ऐसे बहुत-से लोग, जो इस बात में विश्वास करते हैं कि समय-समय पर ईश्वर अवतार लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करता है, श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं। पर जो ऐसा नहीं मानते उनमें से भी ज्यादातर लोग एक महा-पुरुष के रूप में उनका आदर और सम्मान करते हैं।

श्रीकृष्ण की जीवन-कहानी महाभारत और भागवत पुराण में मिलती है। उन दिनों मथुरा के पास वृष्णिगो या यादवों का एक प्रबल पंचायती राज (गणराज्य) था। उग्रसेन इसके मुखिया थे। उनकी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। जो इसी गणसभ के सदस्य वंश के थे। उग्रसेन के बेटे का नाम कंस था। वह बड़ा अत्याचारी था। अपने बाप को कैद में डालकर और गणराज्य को उलट कर वह स्वयं राजा बन बैठा। पर उसे हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं उसे गणराज्य के समर्थक हटा न दें। इसलिए वह अपने सभी सम्बन्धियों को अपने रास्ते का काटा समझता था और उनका अन्त करने के प्रयत्न में लगा रहता था। यही कारण है कि उसने अपनी वहल देवकी और वहनोई वसुदेव को भी कैद में डाल रखा था। भागवत पुराण के अनुसार कैद में ही वसुदेव और देवकी के सात बच्चे हुए, जिन्हें कंस ने मरवा डाला। आठवें बच्चे का जन्म भादो वदी अष्टमी को आधी रात के समय हुआ उसी समय वसुदेव बच्चे को उठाकर किसी तरह कैदखाने से निकल गए। यमुना पार

गोकुल नाम का गांव था। वहां के मुखिया नन्द वसुदेव के मित्र थे। वसुदेव अपने मित्र के घर पहुंचे और बालक को उनके सुपुर्न कर दिया। यही बालक श्रीकृष्ण थे।

नन्द और उनकी पत्नी यशोदा ने बालक श्रीकृष्ण को अपने बच्चे की तरह लाड़ से पाला।

श्रीकृष्ण का वचपन गोकुल में और लडकपन पास ही के गाव वृन्दावन में ग्वाल-वालो के बीच बीता। श्रीकृष्ण ने अपने वचपन में ही बड़े साहस के काम कर दिखलाए। कई अत्याचारियों को उन्होंने मारा। गाव वालो को बड़े-बड़े संकटो से

बचाया। गोवर्द्धन उठाने की कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीकृष्ण बड़े ही सुन्दर और होनहार बालक थे। सभी नर-नारी उन्हें प्यार करते थे। कवियों ने उनकी बाल-लीला और राधा-कृष्ण के प्रेम का बहुत ही सुन्दर ढंग से बखान किया है।

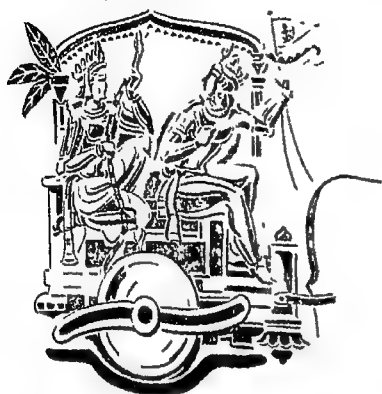
बड़े होकर श्रीकृष्ण मथुरा लौटे।

उन्होंने कस को मारा और लोगो ने चैन को सास ली। कस को मारकर वह आप राजा नहीं बने, बल्कि कस के पिता उग्रसेन को कंद से निकालकर गद्दी पर बैठाया। कुछ समय बाद श्रीकृष्ण द्वारका में जा बसे। वहा से उन्होंने भारत की राजनीति में भाग लेना शुरू किया और बहुत जल्दी वह उस पर छा गए।

इसी समय कुरुवश में कौरवो और पांडवो के बीच झगड़े शुरू हो गए। वे आपस में चचेरे भाई थे। श्रीकृष्ण ने इन झगडो को मिटाने की बहुत कोशिश की, पर दोनो तरफ की भूलो से झगडे बढ़ते ही गए। अन्त में जब लडाई की नींवत आ गई, तो श्रीकृष्ण ने पांडवो का साथ दिया। हस्तिनापुर का कुरुवश भारत में सबसे बड़े राजकुल था। इसीलिए जब ये झगडे बढे, तो आसपास के सब राजा इनकी लपेट में आ गए। किसी ने एक का साथ दिया, तो किसी ने दूसरे का। अन्त में कुरुक्षेत्र के मैदान में दो बड़ी-बड़ी सेनाएं जमा हो गई। अठारह दिन तक घमासान युद्ध हुआ। दोनो ओर के बड़े-बड़े वीर काम आए। यही लडाई महाभारत की लडाई कहलाती है। इसमें जीत पांडवो की हुई, पर इस जीत का सेहरा श्रीकृष्ण के सिर था। उन्होंने पांडवो के सेनापति अर्जुन का रथ स्वयं हाका। समय-समय पर पांडवो को अपनी अनमोल सलाह दी, और कई तरह के संकटो से निकाला। लडाई के शुरू में ही अर्जुन ने

सारा के महापुरुष

के मन में तरह-तरह की झकाए और उग्र पैदा होने लगे थे। उसी समय सौराष्ट्र ने

ज्जन ता गर असर
मुदेश श्या, मिम आज
नाग नयार, "मगन
भोम" के नाम में जानना
है।

महाभारत की
लड़ाई के बाद श्रीकृष्ण
नगर छोड़ गए और
देशवास्य का जीवन बिताते
लगे। अब उनका नाम
पूरा हो चुका था। वही

कुछ वर्ष बाद जंगल में अचानक किसी गिरांगी का तीर लग जाने में उनकी
ससार-लीला पूरी हुई।

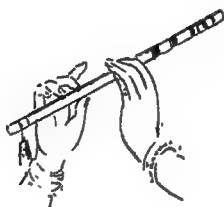
श्रीकृष्ण हमारे सामने तीन रूपों में आते हैं। पहले अपने बाल रूप में, जब
निबल और साहसी बालक कृष्ण ने अपनी प्रतिभा में सब को चकित कर दिया। उस
समय वह आसपास के गांवों के नेता बने, और लोगों को अत्याचार का सामना करना
सिखाया।

इसके बाद श्रीकृष्ण हमारे सामने एक राजनीतिज्ञ के रूप में आते हैं। देश के
एक कोने में बैठकर उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की।

उनका तीसरा रूप इन दोनों रूपों से कहीं बड़कर है। इसमें वह हमारे सामने
एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में आते हैं। गीता का जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को
कुरुक्षेत्र में दिया, उसमें मानव जीवन के हर पहलू पर बड़ी गहराई से विचार किया
गया है।

उन गन्धर्वों की रचना हो चुकी थी। उपनिषदों का सिलसिला भी, जिसमें ईश्वर जीव और जगत् पर बहुत गहराई से विचार किया गया है, काफी आगे बढ़ चुका था। श्रीकृष्ण ने उन गन्धर्वों को निकोड लेकर अपने निजी अनुभव से उसे चमका दिया। गीता उसी उपदेश का नाम है। यह उपदेश किसी एक जाति, देश, समय या एक धर्मवालों के लिए नहीं है। सच्चाई की खोज करनेवाला चाहे कोई हो, गीता से वह बहुत-कुछ सीख सकता है और लाभ उठा सकता है।

श्रीकृष्ण के उपदेशों को थोड़े में इस प्रकार कहा जा सकता है—आत्मा अमर है। शरीर के कट जाने, जल जाने, या किसी तरह भी नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। ईश्वर एक है। वही सबका ईश्वर है। दुनिया के सब धर्म अपने-अपने ढंग से आदमी को उसी एक ईश्वर तक पहुँचाते हैं। धर्म का असली सार किसी तरह का पूजा-पाठ, रीति-रिवाज या कर्मकांड नहीं है। असली सार है अपने आप को जीतना, अपनी इन्द्रियों को काबू में रखना, सुख-दुख और हानि-लाभ सब में एक रस रहना, सबके साथ सच्चाई और नेकी का बर्तन करना, सबकी भलाई के कामों में लगे रहना और एक ईश्वर में अपने मन को लगाना, फल की चाह न करके कर्तव्य पर डटे रहना आदि। यही गीता के उपदेशों का सार है।

संसार के महापुरुष (2)

मुहम्मद साहब

मुहम्मद साहब का जन्म सन 570 ई० में अरब देश के मक्का शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। उनके खानदान के लोग या तो मक्का के पुराने तीर्थ-स्थान काबा के महन्त होते थे, या व्यापार से अपना गुजर करते थे।

अरब भारत से कुछ दूर पश्चिम में ईरान और अफ्रीका के लगभग बीच में एक देश है। मुहम्मद साहब के जन्म के समय उस देश की दशा बहुत गिरी हुई थी। देश भर में सैकड़ों छोटे-छोटे कबीले थे, जो अक्सर एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। इन कबीलों की आपसी लड़ाइयाँ पीढ़ियों तक चलती थीं। हर कबीले का अपना एक देवता होता था, जो रंग-रूप में दूसरे कबीलों के देवताओं से अलग होता था। हर कबीला अपने ही देवता को पूजता था। कबीलेवालों की लड़ाइयाँ इन देवताओं को लड़ाइयाँ भी समझी जाती थीं और कभी-कभी तो जीतनेवाला कबीला हारे हुए कबीले

के 'देवता' को कैद करके अपने यहाँ ले आता था। यह विचार कि सब का एक ही ईश्वर या अल्लाह है, उस समय अरब में बहुत ही कम लोगों का था।

अरब के अलग-अलग भागों में अलग-अलग राजा थे। उत्तर का बहुत-सा इलाका रोम के सम्राट के अधीन था। पूर्व और दक्षिण के इलाकों पर ईरान का राज था। पश्चिम का एक बड़ा और उपजाऊ भाग अबीसीनिया के सम्राट के कब्जे में था। बीच का अधिकांश भाग रेगिस्तानी था, पर इस भाग पर भी तीनों विदेशी ताकतों के दात बराबर लगे हुए थे। मक्का और मदीना के मशहूर शहर इसी भाग में थे।

अब अगर हम अरब से हटकर उस समय के कुछ आसपास के देशों पर निगाह डालें, तो उनकी दशा, विशेषकर धर्म या मजहब के मामले में, और भी बुरी दिखाई देती है। ईरान में ज़रतुश्ती यानी पारसी धर्म चालू था। यह धर्म शुरू में दुनिया के और सब बड़े धर्मों की तरह बहुत ही ऊँचा धर्म था; पर जिन दिनों की बात हम कर रहे हैं, उन दिनों इसमें तरह-तरह की बुराइयाँ घेर कर चुकी थी। यूरोप में और

विशेषकर रोम में उन दिनों ईसाई धर्म का बोलबाला था। उग धर्म के माननेवालों में भी वे बहुत-से लोग जिनके हाथ में रामाज का मनाने का, ईसा मसीह के ऊँचे आदर्शों से गिर चुके थे। उनमें बहुत-से दल पैदा हो गए थे। वे दल छोटी-छोटी बातों पर बहुत बहस करते और आपस में लड़ते-झिड़ते रहते थे। जीतनेवाले दल के लोग दूसरे दल के लोगों से जबरदस्ती अपनी बात मनवाते थे। अगर वे न मानने लगे, उन्हें तलवार के घाट उतार देना या जिन्दा जला देना वे अपना अधिकार समझते थे। मुहम्मद साहब के जन्म के समय रोम साम्राज्य और यूरोप के दूसरे देशों में उन्मान के इलाके इस धार्मिक पागलपन के कारण बरबाद हो गए थे। यूरोप भर में धार्मिक आजादी या विचारों की स्वतन्त्रता का कहीं नाम तक न था।

इस तरह के देश और इस तरह की दुनिया में मुहम्मद साहब का जन्म हुआ।

मुहम्मद साहब शुरू से ही बहुत विचारशील और एकान्तवादी थे। बचपन में देशवासियों की हालत पर खूब सोचते रहते थे और उगे देखा उनमें बड़ा दुःख होता था। अपने देश की दशा सुधारने के लिए मुहम्मद साहब एक ओर तो ईश्वर में प्रार्थनाएँ करते थे, और दूसरी ओर अपने-आप भी ममाज मेवा के उपायों की रोज़ में लगे रहते थे। जल्दी ही उन्हें एक ऐसा अवसर मिल गया।

काबा की यात्रा या हज करने के लिए दूर-दूर से यात्री आते थे। उन्हें अक्सर रास्ते में ही लूट लिया जाता था। देश भर में कोई कचहरी या अदालत ऐसी न थी जिसमें वे न्याय के लिए फरियाद कर सके। मुहम्मद साहब ने सबसे पहले मक्का के बहुत-से खानदानों के नौजवानों का एक दल बनाया, जो इन परदेसियों के जान-माल की रक्षा कर सके। कोई साठ साल तक यह दल बहुत अच्छा काम करता रहा।

कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। पानी की बाढ़ से काबे की दीवारें फट गईं। उनकी मरम्मत के बाद काबे के पवित्र पत्थर, 'सगेअसबद,' को फिर से ठीक जगह रखने का सवाल सामने आया। काबे के महन्तों का खानदान कुरैश चार जाखाओं में बंटा था। इन चारों में इस बात पर झगडा होने लगा कि 'सगेअसबद' को उठाने और ठीक जगह रखने का मान किसे मिले। झगडा बढ़ता दिखाई दिया।

आगिर सद्ने मिल कर फँसले के लिए मुहम्मद साहब को बुलाया। मुहम्मद साहब ने आकर बड़ी सुन्दरता के साथ गवका मान रखते हुए झगड़े का फँसला किया। उन्होंने 'सगेअसवद' को एक चादर पर रखवाया, फिर चारो खानदानों के एक-एक आदमी से कहा कि वे चादर का एक-एक कोना पकड़ कर उसे ऊपर उठाए। जब चादर ठीक जगह पर जा लगी, तब उन्होंने अपने-आप 'सगेअसवद' को हल्के से सरकाकर उसकी जगह पर पहुँचा दिया। सबने उनकी चतुराई और शान्ति-प्रेम को सराहा।

उन दिनों मुहम्मद साहब अपने देश में अल-अमीन के नाम से मशहूर थे, जिसका अर्थ होता है—सब का विश्वासपात्र। सबमुच सब लोग उन्हें विश्वास और आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी ईमानदारी के कारण ही खुदैजा नामक एक धनवान महिला ने उन्हें अपने व्यापार की देखभाल के लिए रख लिया। मुहम्मद साहब व्यापारों काफिलों के सरदार के रूप में दूसरे देशों में भी आने-जाने लगे। इस तरह उन्हें देश-देश के वासियों से मिलने और उनके बारे में लाभदायक जानकारी पाने का अवसर मिला। मुहम्मद साहब की ईमानदारी के कारण खुदैजा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। खुदैजा पर मुहम्मद साहब के सदाचार और व्यवहार का भी गहरा असर पड़ा और उन्होंने मुहम्मद साहब के साथ शादी कर ली।

विवाह के बन्धन भी मुहम्मद साहब को जनहित की राह पर बढ़ने से न रोक सके। अब वे हिरा पहाड़ की एक गुफा में जा बैठते और घंटो अपने देश और समाज की दशा पर विचार करते रहते। यह क्रम चालीस वर्ष की उम्र तक चलता रहा।

चालीस वर्ष की उम्र में मुहम्मद साहब ने अपने भीतर एक महान् शक्ति और प्रकाश का अनुभव किया। अब वह अपने अल्लाह का सन्देश अपने समाजवालों को भी सुनाने लगे। उनके उपदेशों की विशेष बातें ये थीं।

अल्लाह एक है। उसका कोई रंग-रूप नहीं है। उस एक के सिवा किसी दूसरे देवी-देवता या किसी और की पूजा करना पाप है।

ससार के सब आदमी वास्तव में एक ही परिवार के हैं। इसलिए उनमें कबीले-कबीले, जात-पात, ऊच-नीच, या छुआछूत का कोई भेद नहीं होना चाहिए।

सबको हर तरह की बुराईया छोड़कर वे काम करने चाहिए, जिन्हें सब लोग अच्छा समझते हैं।

मुहम्मद साहब ने अपने देशवासियों को समझाया कि जुआ खेलना, शराब पीना, सूद लेना और लड़कियों को जिन्दा दफन करना आदि बुराईयों से और हर तरह की बदचलनी से बचो। स्त्रियों की दशा को उन्होंने बहुत ऊँचा उठा दिया। उन्होंने नियम बनाया कि स्त्रियों को भी बाप की सम्पत्ति में हिस्सा मिले। गुलामों को भी बराबरी का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जो खाना तुम खाओ, वही अपने गुलामों को खिलाओ, जो कपड़े तुम पहनो, वही उनको पहनाओ और उनके साथ कभी किसी तरह की कड़ाई न करो। मुहम्मद साहब ने अर्थव्यवस्था के भी कुछ ऐसे तरीके बताए, जिनसे धन केवल कुछ लोगों के ही हाथों में जमा न हो, बल्कि अमीरों से निकलकर गरीबों तक पहुँचता रहे।

मुहम्मद साहब धर्म के मामले में किसी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती उचित नहीं समझते थे। वह सबके लिए पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता का उपदेश देते थे। उनका कहना था कि दुनिया के सब धर्म मूल रूप में सच्चे हैं, और सब उसी एक अल्लाह की ओर ले जानेवाले हैं। उनके माननेवाले अपने धर्मों के असल उसूलों से भटक गए हैं।

पहले तेरह साल तक मक्कावालों ने मुहम्मद साहब का डटकर विरोध किया। काबा की मूर्तियों की पूजा से रोजी कमानेवाले इन विरोधियों में सबसे आगे थे। मुहम्मद साहब और उनके गिने-चुने साथियों को बड़ी-बड़ी तकलीफें दी गईं। उन्हें पीटा गया, गालियाँ दी गईं, उन पर पत्थर फेंके गए और उनका कड़ा सामाजिक बहिष्कार किया गया। मुहम्मद साहब को भार डालने की भी साजिशें की गईं। तेरह वर्ष तक मुहम्मद साहब बड़े धीरज के साथ इन सब कठिनाईयों को सहते रहे और अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने अपने साथियों को भी सदा यही उपदेश दिया कि धीरज के साथ सब तरह की कठिनाईयाँ सहो और बुराई का बदला सदा भलाई से

दो। तेरह वर्ष बाद मक्का से 168 मील दूर मदीना के कुछ लोगों के दिलों में मुहम्मद साहब के उपदेशों ने विशेष रूप से घर किया। उन्होंने मुहम्मद साहब और उनके साथियों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। मुहम्मद साहब अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर अब मदीना जा वसे। वहा धीरे-धीरे मदीना की खास हालत और अपनी शान्ति तथा न्यायप्रियता के कारण वह बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। यहा तक कि सबने मिल कर उन्हें वहा का हाकिम चुन लिया। इसके बाद मुहम्मद साहब ने अरब के दूर-दूर के शहरो और कबीलों मे भी अपने उपदेशक भंजे और इस तरह मुहम्मद साहब का सन्देश दूर-दूर तक फैलने लगा।

मुहम्मद साहब का रहन-सहन बहुत ही सीधा-सादा और विल्कुल गरीबो का सा था। मदीने के हाकिम होकर भी वह सदा नगी जमीन पर या अधिक से अधिक खजूर की चटाई पर सोते थे। मुहम्मद साहब अपने कपडे आप धोते थे, अपनी ऊटनी का 'खरेरा' अपने हाथ से करते थे, अपनी वकरियों को अपने-आप दुहते थे। वह अपने

मुहम्मद साहब का राजा

हाथ से ही अपने घर में झाड़ू लगाते थे और अपनी चप्पल भी खुद ही गाँठते थे। सरकारी लगान की आमदनी में से खजूर का एक दाना भी अपने या अपने घरवालों के लिए लेना वह पाप समझते थे।

बाईस वर्ष तक की लगातार कोशिश का फल यह हुआ कि अरब के सारे अलग-अलग कबीले खत्म हो गए और सारा अरब एक कौम बन गया। उनके धार्मिक भेदभाव मिट गए और उनकी सामाजिक वुराइयाँ लगभग खत्म हो गईं। अरब वालों ने मुहम्मद साहब को अपना हाकिम मान लिया। अरब के कुछ इलाके विदेशी शासन के अधीन थे। अब वे सब भी अरब वालों के हाथ में आ गए और इस तरह सारा अरब एक उन्नत और स्वाधीन राष्ट्र बन गया।

सोमवार बारह रबी उल अब्बल, 4 जून, 632 ई० को मदीने में मुहम्मद साहब ने शरीर त्यागा। उस समय उनकी आयु 62 वरस की थी।

एक अंग्रेज ने ठीक ही लिखा है कि मुहम्मद साहब को एक साथ तीन चीजें प्राप्त करने का मौभाग्य मिला। एक राष्ट्र, एक राज, और एक धर्म। इतिहास में इस तरह की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सबमुच ही मुहम्मद साहब दुनिया के महान् आदमियों में थे।

संसार के महापुरुष (3)

बापू

गांधीजी को हम सब आदर से 'राष्ट्रपिता' और प्यार से 'बापू' कहते हैं। कभी हमने यह भी सोचा कि इसका क्या कारण है ?

आखिर पिता कहते किसको है ? उसको जो पैदा करता है और पाल-पोस कर बड़ा करता है। हम यह मानते हैं कि असल में पैदा करनेवाला और पालनेवाला कोई और है। पर वह यह काम किसी आदमी ही के हाथ से लेता है। उसी आदमी को पिता कहते हैं।

अब से चालीस वर्ष पहले भारत में लोग तो थे, पर भारत राष्ट्र न था। लोग टुकड़ियों में बटे हुए, निर्बल, निराश, दूसरों के दास थे। उनको मिलाकर, उभारकर, उनकी गर्दन से गुलामी का जुआ उतारकर, उनका एक स्वाधीन राष्ट्र किसने बनाया ? गांधीजी ने। राष्ट्रीयता यानी कौमियत के इस कोमल और नाजुक पांछे को सचाई, शान्ति और प्यार के धर्म से सींचकर पनपने और बढ़ने की राह किसने

दिखाई ? गांधीजी ने। इसलिए वह भारतीय राष्ट्र या कौम के पैदा करनेवाले, पालनेवाले, राष्ट्रपिता या बापू कहलाते हैं।

2 अक्टूबर, 1869 को सौराष्ट्र के राजकोट शहर में करमचंद गांधी के यहां एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम मोहनदास रखा गया। करमचंद पोरबंदर की छोटी-सी रियासत के दीवान थे। सचाई, ईमानदारी और नेकी में उनका बड़ा नाम था। उनकी पत्नी पुतली बाई बड़ी धार्मिक और नेम-धर्म से चलनेवाली स्त्री थी। मोहनदास गांधी में मा-बाप दोनों के अच्छे गुण इकट्ठे हो गए। वह मा, बाप और गुरु का आदर करते, उनका कहा मानते, पढ़ने लिखने में जी लगाते और जो कुछ अपना कर्तव्य समझते, उसे पूरा करने में कुछ भी उठा न रखते। उनसे कोई झूल हो जाती तो उसको सचाई से मान लेते, उसकी सजा चुपचाप भुगत लेते और आगे के लिए कान पकड़ लेते। ये बातें बचपन में साधारण सीधी-सादी जान पड़ती थी, लेकिन इन्हीं का वर्षों तक पालन करने से उनमें एक महापुरुष, महात्मा के गुण आ गए—उसी तरह जैसे मामूली, सीधी-सादी लकीरो से धीरे-धीरे एक सुडौल, सुन्दर और अच्छा चित्र बन जाता है।

गांधीजी ने 1888 में राजकोट के हाई स्कूल से मॅट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। उनके पिता कुछ दिन पहले स्वर्ग सिंघार चुके थे। बड़े भाई अब घर की देखभाल करते थे। उन्होंने मोहनदास को कानून पढ़ने के लिए लन्दन भेजने का विचार किया। मोठी वनियों का समुद्र पार जाना अनोखी बात थी, इसलिए गांधीजी की विरादरी ने उनको जाति से बाहर करने की धमकी दी। पर वह जिस बात को ठीक समझते थे, उसे करने से विरादरी क्या सारी दुनिया की धमकी भी उनको नहीं रोक सकती थी। उन्हें लन्दन जाने से कोई न रोक सका। हा, जाते वक्त उन्होंने अपनी मां को यह वचन दिया कि कभी शराब न पीएंगे, गोस्त न खाएंगे और किसी औरत को बुरी नजर से न देखेंगे। इस वचन को उन्होंने मर्दों की तरह निभाया।

लन्दन में गांधीजी तीन साल रहे। पहले उन्होंने लन्दन यूनिवर्सिटी की मॅट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसके बाद कानून पढ़कर इनर टेम्पल से बैरिस्टरी का डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) लिया।

विलायत की हवा का पहले-पहल उन पर वह रंग चढ़ा कि ठाटवाट में अंग्रेज साहसों की नकल करने लगे। परन्तु थोड़े ही दिन बाद उनके दिल में अन्दर से कहा कि बड़े भाई की गाड़ी कमाई का पैसा फूकना बड़ी निठुराई है। वह कम खर्च का सादा जीवन, जैसा कि एक विद्यार्थी का होना चाहिए, बिताने लगे, और तन की जगह मन को संवारने की कोशिश करने लगे।

1891 में जब गांधीजी बम्बई पहुँचे, तो मालूम हुआ कि उनकी माता का भी देहान्त हो चुका था। पिता पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। बड़े भाई का बोझ अब गांधीजी को बटाना पड़ा। बाईस साल के दुबले-पतले नौजवान को देखकर लोग कहते होंगे कि यह इस भार को कैसे उठाएगा ? पर पक्के विश्वास और साहस ने कमजोर कंधों में इतना बल पैदा कर दिया कि वह एक परिवार क्या, सारे देश का बोझ उठाने को काफी था।

थोड़े दिन राजकोट में वकालत करने के बाद गांधीजी एक मुकदमे की पैरवी करने नेटाल (दक्षिणी अफ्रीका) चले गए। वह मुकदमा दो मुसलमानों में चल रहा था और दोनों तरफ से रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा था। गांधीजी ने दोनों को समझा-बुझा कर पचायत से फैसला करा दिया। साल भर में ही गांधीजी ने सच्चाई के जादू और प्रेम की मोहिनी से नेटाल और ट्रांसवाल के सब हिन्दुस्तानियों के दिलों को मोह लिया। क्या सेठ, क्या बाबू, क्या मजदूर, सब उनको गांधी-भाई कहने लगे। उन लोगों ने गांधीजी को प्रेम के बन्धन में बांध कर रोक लिया। वे हिन्दुस्तान आकर बाल-बच्चों को ले गए और बीस वरस तक दक्षिणी अफ्रीका में रहे। बीच में केवल दो बार हिन्दुस्तान और दो बार इंग्लैण्ड गए।

आप सोचते होंगे, गांधीजी देश छोड़ कर विदेश में क्यों रहने लगे ? बात यह है कि उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपियनों को हिन्दुस्तानियों के साथ ऐसा अपमान का बर्ताव करते देखा कि उनकी आत्मा काप उठी। सारे हिन्दुस्तानी कुञ्जी कहलाते थे। उनको यूरोपियनों के साथ होटल में ठहरने और रेल या घोड़ा गाड़ी में साथ बैठने न दिया जाता था। कहीं-कहीं तो जिन सड़कों पर यूरोपियन टहलते थे उन पर सूतार के महापुरुष

चलना और सूरज डूबने के बाद घर में निकलना तक मना था। ग्मुद गांधीजी को एक बार रेल के पहले दर्जे के टिकट में भ्रमण दिया गया और नई बाग तरह-तरह में उनका अपमान किया गया। पैसे वाले हिन्दुस्तानियों को कभी नागरिकों के कुछ साधारण अधिकार मिल जाते और कभी फिर छीन लिए जाते। गरीब मजदूरों को जो अपमान और अत्याचार सहने पड़ते, उनकी तो कोई गिनती ही न थी। गांधीजी ने ठान लिया कि उस अजेर नगरी में भागने के बदले वही पैर जमाकर उन अत्याचारों का सामना करेंगे।

देखने की चीज यह थी कि उन्होंने सामना कैसे किया। गांधीजी ने देखा कि दक्षिणी अफ्रीका का हिन्दुस्तानी समाज अपने देश हिन्दुस्तान का एक छोटा-सा नमूना था। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सब अपने को अलग-अलग जातियाँ समझते थे। इससे उनकी ताकत घट गई थी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि अत्याचार और अन्याय का सामना करने के लिए खड़े हो सकें। इसलिए पहले 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस बना कर उन्होंने हिन्दुस्तानियों में एकता की भावना पैदा की और उत्तम-संमन किया। फिर 'इंडियन ओपिनियन' (भारतीय सम्मति) नाम का अखबार निकाल कर उसके द्वारा यूरोपियनों की सरकार और यूरोपियन लोगों से न्याय की अपील करते रहे। अतः में सत्याग्रह के निराले हथियार से उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी।

सत्याग्रह का अर्थ है—“सचाई पर अड जाना”। इसके लिए हर तरह का इतना दुःख उठाना कि अत्याचारों के दिल में न्याय, दया और प्रेम जाग उठे। गांधीजी ने एक आश्रम बनाया जिसमें सत्याग्रही अपने आप को इस लड़ाई के लिए तैयार करते थे। इन लोगों को साथ लेकर गांधीजी उन कानूनों को तोड़ते, जो न्याय के विरुद्ध थे। हसी-खुशी जेल जाते और सब तरह के कष्ट सहते। सात साल तक अहिंसा की यह लड़ाई लड़ने के बाद 1914 में सत्याग्रहियों की जीत हुई और दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने इण्डियन रिलीफ ऐक्ट पास करके हिन्दुस्तानियों की बहुत-सी माँगें पूरी कर दी। अब वे दक्षिणी अफ्रीका में कुछ मान और चैन से रह सकते थे।

जिस काम का बीड़ा उठाया था, उसको पूरा करके गांधीजी इंग्लैण्ड होते हुए जनवरी, 1915 ई० में हिन्दुस्तान आए। यहाँ भी वह चाहते थे कि दक्षिणी अफ्रीका के ढग पर काम करके भारत माता को गुलामी से छुड़ाए। अपने अनपढ़, निर्धन, निराश भाइयों को इस तरह ऊँचा उठाएँ कि वह गरीबी और अज्ञान से छुटकारा पाकर अपने मन पर और अपने देश पर आप राज कर सकें।

अब गांधीजी को अपने नए हथियार, सत्याग्रह से तीन मोर्चों पर अहिंसा की लड़ाई लड़नी थी ; एक तरफ विदेशियों की गुलामी से, दूसरी तरफ गरीबी और अज्ञान से, और तीसरी तरफ आपस के ऊँच-नीच, छूतछात और साम्प्रदायिकता के भेदभाव से। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की तरह हिन्दुस्तान में भी इन लड़ाइयों के लिए सिपाही तैयार करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए सत्याग्रह आश्रम खोला। यह आश्रम 1915 से 1933 तक अहमदाबाद के पास साबरमती में रहा और तीन साल बन्द रहने के बाद 1936 में बर्मा के पास सेवाश्रम में आ गया।

अब अहिंसा की लड़ाई लड़ने के लिए गांधीजी के पास दो ताकते थी। एक उन रचनात्मक कार्यकर्ताओं की फौज जो आश्रम में हमेशा रहते या कभी-कभी आकर रहा करते, और दूसरी कांग्रेस। यह संस्था 1885 में कुछ देशभक्तों ने बनाई थी, पर अब तक उसमें बस थोड़े-से पढ़े-लिखे पैसे वाले लोग ही थे, और सरकार से देश के लिए कुछ छोटी-छोटी मांगें किया करते थे। उस समय तक देश में 'स्वराज्य' की मांग करनेवालों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सबसे आगे थे। गांधीजी ने आगे चलकर जिस राष्ट्रीय आन्दोलन की राह दिखाई उसकी तैयारी में लोकमान्य तिलक का हाथ था। श्री तिलक के बाद गांधीजी ने जनता को एक तरफ आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया और दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़े पैमाने पर मजबूत किया। गांधीजी ने उसका दरवाजा किसानों, मजदूरों के लिए खोल दिया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वह पूर्ण स्वराज्य लेने की कोशिश करे।

गांधीजी का सारा जीवन सत्याग्रह का एक लम्बा सन्नाम था। जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, वे सब इसलिए कि अत्याचार, अन्याय और अघर्म करनेवालों को,

चाहे वे देशी हो या विदेशी, कड़ी चोट लगे। शरीर की चोट नहीं, दिन की चोट जो मन की सारी भावना बदल देती है—न्याय, दया और प्रेम के गोण, हुए भावों को जगा देती है। गांधीजी जिन साधनों से काम लेते थे, उनमें पहला नरमो से, धीरज से समझाना-बुझाना था, जिसके लिए उन्होंने पहले 'यंग एशिया', फिर 'हरिजन' और 'हरिजन-सेवक' नाम के पत्र अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और उर्दू में निकाले। जब समझाने-बुझाने से काम न चलता, तो वह सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू करते। इसमें सत्याग्रही ऐसे कानून को, जिसमें गुला हुआ अन्याय या अत्याचार हो, तोड़ते और उसके बदले हँसते-हँसते जेल जाते, लाठिया और कभी-कभी गोनिया खाते, पर दूसरों पर हाथ न उठाते और उनको घुरा-भला भी न कहते। जब ऐसा मौका आ जाता कि खुद गांधीजी या उनके साथियों के मन में धर्मसंकट होता, या अंधेरे में उनको अपना रास्ता न सूझता, तो गांधीजी सात दिन, चौदह दिन, इकतीस दिन का व्रत या मरण-व्रत रख लेते। इससे उनको प्रकाश और शक्ति मिलती थी। दूसरों का दिल भी नर्म हो जाता था।

गांधीजी ने आजादी के लिए सत्याग्रह के बड़े बड़े आन्दोलन चलाए। अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आन्दोलन

सम्पारन में किया। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी की इज्जत को काफी बढ़ा दिया। अमृतसर के जनियावाले कांड से देश गुलामी की जजीरें तोड़ने के लिए वेताव हो उठा। गांधीजी ने आगे चलकर असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया जिसमें विदेशी सरकार की ओर से दिए गए खिताबों, विदेशी कपड़ों और विदेशियों के कानून पर चलने वाले अदानतों आदि का 'बायकाट' किया गया। जगह-जगह कांग्रेस कमेटियां बनाई गई और नए लोगों को उनमें भर्ती किया गया। अंग्रेज हुकूमत ने कांग्रेस तथा गांधीजी द्वारा चलाए जाने वाले इस आन्दोलन को दवाना चाहा। किन्तु वजाय दबने के आगे भड़कती गई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कानून तोड़े गए, टैक्स देना बंद किया गया और सन् 1921 में हजारों आदमी-औरतों को जेल जाना पड़ा। लड़ाई चलती रही, कई आन्दोलन चलाए गए और देश आजादी की राह पर बढ़ता रहा। यहां तक कि 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों ने देश की हुकूमत जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय सरकार को सौंप दी। सारे देश में आजादी का झंडा लहराने लगा।

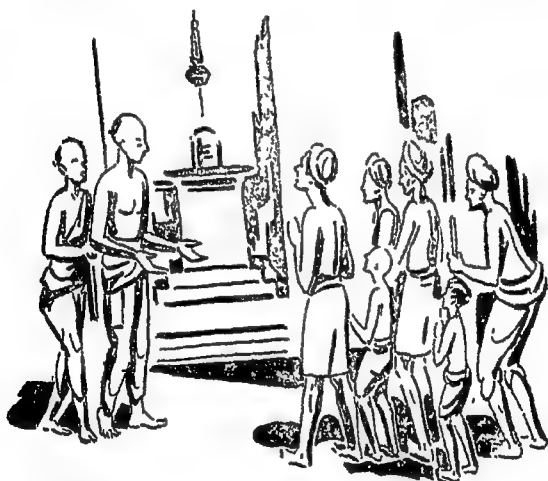
गरीबी को दूर करने के लिए गांधीजी ने चरखा सघ और ग्राम उद्योग सघ बनाए जिससे लोगों को, खास कर गांव वालों को, रोजी देने वाले धन्धे सिखाए जाए।

अज्ञान को मिटाने के लिए हिन्दुस्तानी तालीमी सघ बनाया, जो बुनियादी शिक्षा या ऐसी तालीम दे जिससे बच्चों के अन्दर सारी अच्छी शक्तियां उभर आए और वे ऐसा समाज बनाने के लिए तैयार हो जाए जिसमें एक दूसरे को लूटे नहीं, बल्कि सहायता दे। ऊंच-नीच, सर्वर्ण-अछूत का भेद दूर करने के लिए गांधीजी ने हरिजन सेवक सघ बनाया। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि का भेदभाव दूर करने में तो उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया।

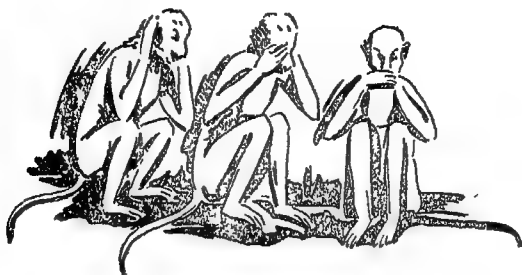
हिन्दू-मुसलमान एकता के लिए तो गांधीजी ने जान तक दे दी। भारत की आजादी के समय जब देश दो हिस्सों में बटा, तो भारत

और पाकिस्तान दोनों ही देशों में कुछ लोगों ने आरमी-आरमी के बीच नजरन की आग भड़काई। हिन्दू-मुसलमान एकता के लिए गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर नोआखाली की यात्रा की। उनका यहाँ पहुँचना था कि जनता में फैली आपसी नफरत को आग ठंडी पड़ गई। नोआखाली ने चौटकर महात्मा गांधी दिल्ली आए किन्तु कुछ दिन बाद ही एक गुमराह यमिनी ने देश के बापू को हत्या करके सदा-सदा के लिए अपने नाम पर कलक लगा दिया। उगा मनोद हो नरद महात्मा गांधी को यह महान् कुरबानी सचाई, सेवा और राष्ट्रीय एकता की एक अमर यादगार है।

गांधीजी ने जिन्दगी का जो रास्ता अपने देशवालों को और सारी दुनिया के लोगों को बताया, हर एक धर्म ने अपने-अपने ढंग से सचाई और मुक्ति का वही रास्ता बताया है। हा, सैकड़ों साल से किसी ने इस रास्ते पर चल कर नहीं दिखाया था। यह काम गांधीजी ने कर दिखाया।

इस राह पर चलने के उपाय ये हैं :—

बुरा न सुनो

बुरा न देखो

बुरा न कहो

1. अहिंसा—कोई काम इस नीयत से न करना कि किसी को दुःख पहुँचे। हर काम में दया और प्रेम की सच्ची भावना रखना।

2. सत्य—सदा सच्ची बात कहना, नर्म और मीठे शब्दों में सदा सचाई और न्याय का साथ देना।

3. किसी की चोरी न करना—किसी के माल या उसकी मेहनत से अनुचित लाभ न उठाना।

4. उन चीजों में से जो जीने के लिए जरूरी हैं, किसी चीज पर कब्जा या मिल्कियत न रखना।

5. ब्रह्मचर्य—वासनाओं को वश में रखना।

6. किसी से न झगड़ना।

7. अपनी रोजी कमाने के लिए हाथ-पाद से मेहनत करना।

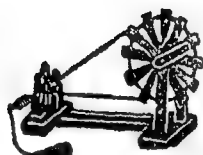
8. सब धर्मों की बराबर इज्जत करना, साम्प्रदायिकता का भेदभाव मिटाना।

9. छूतछात और ऊँच-नीच का भेद न रखना और समाज से इस रोग को दूर करना।

10. स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और सादगी से रहना।

गांधीजी की मिसाल और उनकी शिक्षा ने भारत में अभी तक थोड़े-से लोगों

के दिलों में एक छोटे-से पौधे के रूप में जड़ पकड़ी है। दूसरे देशों में इसका बीज पहुँच चुका है, पर वह अभी यह देख रहे हैं कि पौधा खुद अपनी जमीन में कहां तक पनपता और फलता-फूलता है। अब यह हमारा काम है कि उसे श्रद्धा और मेहनत के जल से सींचकर एक छायादार पेड़ बना दें, जिससे दूसरे देशवालों को अपने यहां यह पौधा लगाने की प्रेरणा मिले और दुनिया अहिंसा और सत्य का हरा-भरा वाग बन जाए।

पुराणों का महत्व

किसी भी धर्म को समझने में उसकी गाथाओं या कहानियों से बड़ी सहायता मिलती है। उन कहानियों या गाथाओं को इतिहास भले ही न माना जाए, पर उनमें अक्सर ऐसा मतलब छिपा रहता है जिसकी गुत्थी सुलझाने से धर्म की बहुत-सी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं।

प्रायः सभी धर्मों में ऐसी गाथाएं होती हैं, और ससार के पुराने धर्मों में तो उनकी भरमार है। गाथाओं के भीतर से किसी भी धर्म की महिमा झलक जाती है और उस धर्म का पूरा रूप हमारे सामने आ जाता है।

हर कहानी गाथा नहीं कही जा सकती। जिन कहानियों का प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ सम्बन्ध हो, उन्हें 'गाथा' के नाम से पुकारा जाता है। गाथाएं

परस्परा से चली आती है और राष्ट्र के चरित्र को जना उठाती है। उन्हें प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना या गाया जाता है।

हिन्दू धर्म बहुत पुराना धर्म है। उसमें गाथाओं की कोई गिनती नहीं। उन गाथाओं का भंडार पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। वे सब भरतृन भाषा में हैं और श्लोको में लिखे गए हैं। किन्तु हिन्दू धर्म की कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जो पुगणों को नहीं मानती। पुराणों को माननेवाले हिन्दू आम तौर पर सनातनधर्मों कहलाते हैं।

पौराणिक गाथाएँ अधिकतर देवी-देवताओं की कहानियाँ हैं। उनमें ऐसे ऋषि-मुनियों की भी कहानियाँ हैं जो जिन्दगी भर बड़ी लगन के साथ मच्चाई, तप और त्याग के ऊँचे आदर्श पर चले।

पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही ईश्वर के तीन स्वरूप माने गए हैं।

ब्रह्मा के स्वरूप में ईश्वर संसार की रचना करता है और उसकी सब चीजों को रूप देता है। यह ससार को चारों वेदों का ज्ञान भी अपने उसी रूप में देता है। इसलिए ब्रह्मा के चार मुख माने जाते हैं। उन्हीं की कृपा से इस ससार में साहित्य, संगीत और कला का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक रहती है। उनका रंग सफेद कमल की तरह है। उनका पूरा पहनावा भी सफेद है। सरस्वती की सवारी हंस है, जो सफेद रंग का होता है। कहते हैं कि इस का काम मोती चुगना है। वह मिले हुए दूध और पानी को भी अलग-अलग कर देता है। जिस मनुष्य के सिर पर सरस्वती विराजे उसमें भी हंस जैसा ज्ञान आ जाता है।

ब्रह्मा के रूप में जो भगवान इस संसार की रचना करते हैं, विष्णु रूप में वही उसका पालन करते हैं। संसार सत्य और धर्म या नेकी पर टिका है। अगर आज दुनिया के लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दुनिया का सारा काम रुक जाए। इसलिए विष्णु का दूसरा नाम सत्य है। विष्णु भगवान के चार हाथ माने जाते हैं। एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल का फूल रहता है। शंख ज्ञान का, चक्र दुनिया के दाव-पेचों का, गदा साहस और शक्ति का और कमल शान्ति का चिह्न है। पुराणों के अनुसार संसार की उत्पत्ति का भेद इन्हीं चार में छिपा है। विष्णु भगवान की शक्ति 'लक्ष्मी' धन की देवी है।

देवी देवताओं की कथाएँ

पुराणों का कहना है कि विष्णु भगवान समय-समय पर इस संसार में अवतार लेते रहते हैं। संसार की रक्षा का भार उन्हीं पर है। श्री रामचन्द्र जी और श्री कृष्ण जी उन्हीं के अवतार माने जाते हैं।

भगवान अपने तीसरे स्वरूप में शिव या महादेव हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार दुनिया में बारी-बारी से चार युग आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग।

चारों युगों की अपनी-अपनी अवधि है। चारों की अवधि पूरी हो जाने पर प्रलय होता है। प्रलय में सारे संसार का नाश हो जाता है, जिससे उन्नति का अगला युग आरम्भ हो सके। प्रलय का समय आने पर भगवान अपने शिव रूप में उल्लास में आकर नाचते हैं। उस नाच को तांडव नृत्य कहते हैं। तांडव नृत्य होते ही संसार का सर्वनाश हो जाता है। कहीं कुछ बाकी नहीं रहता। शिव का काम यही पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद वह समाधि में चले जाते हैं और नए युग के लिए सकल्प करते हैं।

शिव की शक्ति का नाम पार्वती है।
वह सदा शिव के साथ रहती है। दुर्गा, भवानी,
माता, ये सब पार्वती ही के रूप हैं। वह
शक्ति की देवी हैं। उनकी सवारी शेर है, जो
शक्ति की निशानी है। गणेश शिव जी के पुत्र
हैं। वह विघ्न-बाधा दूर करते हैं। इसलिए
कोई भी काम आरम्भ करने से पहले गणेश जी
पूजे जाते हैं।

मोटे तौर पर पौराणिक गाथाओं का आधार यही है, पर इसके साथ पुराणों की एक बात और भी समझ लेनी जरूरी है। उनमें बताया गया है कि हमारी दुनिया की तरह देवताओं का भी एक ससार है। उसका नाम स्वर्ग है। देवता वही रहते हैं। जिस तरह हमारे ससार की रक्षा का भार विष्णु भगवान पर है, उसी तरह स्वर्ग की रक्षा का भार इन्द्र पर है। इन्द्र देवताओं के राजा है, इसीलिए उन्हें देवराज इन्द्र के नाम से पुकारा जाता है।

पौराणिक गाथाओं में जगह-जगह इस बात का वर्णन मिलता है कि विष्णु और इन्द्र दोनों एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इस दुनिया में रहनेवाले ऋषि-मुनि अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग में स्थान पाने के अधिकारी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ ठीक से पूरे करले, तो उसे देवराज इन्द्र की जगह भी मिल सकती है। परन्तु यह पद पाने के लिए उसे बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इन्द्र उसकी तरह-तुर्ह से परीक्षा लेते हैं। पुराणों में इस विषय की अनेक मनोरंजक और शिक्षा देने वाली कथाएं मिलती हैं।

पौराणिक गाथाएं एक सागर के समान हैं। उनके भीतर के नन्हे मोती उसी के हाथ लग सकते हैं, जो उनमें गहरा गोता लगाए। पुराणों में मिलने वाली शिक्षा का गिचोड़ इस प्रकार है।

अठारहो पुराणो मे उनके रचनेवाले व्यास मुनि दो बातें बतलाने हैं, दूसरे की भलाई करना पुण्य है और किसी को कष्ट देना पाप।

देवी देवताओं की कथाएं

दो गाथाएं

(1)

सावित्री-सत्यवान

मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा थे। प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। राजा को और सब सुख थे, पर एक दुःख उन्हें बराबर सताया करता था। उनके कोई सन्तान न थी। सन्तान के लिए वह तपस्या करने लगे। जब तप करते-करते अट्ठारह साल हो गए तो सावित्री देवी ने उनको दर्शन दिया और वरदान मागने को कहा।

राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की :—“माता, मैं पुत्र चाहता हूँ जिससे मेरा वंश चल सके।”

देवी ने राजा से कहा—“पहले जन्म में तुमने ऐसे बुरे काम किए हैं कि तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता। हा, तुम्हारे ऐसी नेक लड़की होगी जो वंश का मान बढ़ाएगी। उसी से तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे।”

समय पर राजा के एक कन्या हुई। वह लडकी क्या थी, मानो लक्ष्मी। रूप, गुण और सुन्दरता में कोई भी लडकी उसकी बराबरी की न थी। उमरा नाग सावित्री रखा गया। शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान सावित्री बढ़ने लगी।

लडकी व्याह के योग्य भी हो गई। उन दिनों स्वयंवर का चयन था। लड़की खुद अपना पति चुनती थी। राजा ने सावित्री को वर खोजने की आज्ञा दी। सावित्री बड़े मन्त्रियों को साथ लेकर चल पड़ी। खोजते-खोजते वह शात्व देश के राजा द्युमत्सेन के राज्य में पहुँची। द्युमत्सेन अन्धे हो गए थे और शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। वह जंगल में आश्रय बनाकर रहते थे। सावित्री को उनका पुत्र सत्यवान पसन्द आया। उसने उसी को अपना पति चुन लिया।

अपने काम में सफल होकर सावित्री जब घर लौटी, तो देखती है कि राज-सभा में नारद महाराज विराजमान हैं। सावित्री ने नारदजी और अपने पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। राजा ने नारदजी से पूछा कि "सत्यवान कैसा लडका है?" नारदजी ने कहा, 'सत्यवान में सब गुण हैं।

वह सदा सच बोलता है। बहुत ही सीधा है। छल और कपट तो उसे छू भी नहीं पाए। अपनी बात पर वह सदा अटल रहता है। पर एक बात है—वह आज से पूरे एक साल बाद मर जाएगा।"

नारदजी की बात सुनते ही राजा सन्न रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि वह कोई और वर चुन ले। पर सावित्री राजी न हुई। उसने नम्रता

से कहा —“पिताजी, राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं और बुद्धिमान एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। मैंने जिसे एक बार चुन लिया, अब वही मेरा पति है, चाहे वह थोड़े दिन जिए या अधिक दिन। अब मैं अपनी बात से टल नहीं सकती। आप और नारदजी मुझे आशीर्वाद दीजिए।”

सावित्री की इस बात से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा—“आपकी पुत्री की बुद्धि डाढ़ाडोल नहीं होती, इसलिए उसका मंगल ही होगा।”

जब राजा ने देखा कि सावित्री अपनी बात पर अटल है, तो उन्होंने सत्यवान के साथ उसके विवाह का प्रबन्ध किया। आश्रम में ही सावित्री का विवाह हुआ और वह वनवासियों की तरह सीधे-सादे ढंग से रहने लगी। वह घर का सब काम-काज करती और मन लगाकर सास-ससुर की सेवा करती। उसके स्वभाव और व्यवहार से घर और बाहर वाले सब प्रसन्न थे। सत्यवान तो उसे पाकर अपने को धन्य मानता था।

समय बीतता जा रहा था, पर नारदजी ने जो बात कही थी, सावित्री उसे भूली न थी। वह बराबर चौकन्नी रहती। जब उस अशुभ घड़ी को चार दिन रह गए, तो सावित्री ने एक व्रत रखा। तीन दिन उसने बिना कुछ खाए पिए संयम से बिताए। चौथे दिन जब सत्यवान कन्द-मूल-फल लाने के लिए वन जाने लगा, तो सावित्री भी उसके साथ गई। सत्यवान ने पहले कुछ फल तोड़े। फिर लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। जब वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसके सिर में बड़े जोर का दर्द हुआ। वह नीचे उतर आया और सावित्री की जाघ पर सिर रखकर लेट गया।

देवी देवताओं की कथाएँ

इतने में सावित्री ने देखा, कोई सूर्य के समान तेज वाला, लाल रंग के कपड़े पहने, सिर पर मुकुट रखे और हाथ में गदा-फन्दा लिए वड़ा चला आ रहा है। सावित्री ने पति का सिर धरती पर रख दिया और खाने वाले को प्रणाम किया। वह तो साक्षात् यमराज थे और सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे।

जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, तो उसने उत्तर दिया—पतिव्रता स्त्री सदा अपने पति के साथ रहती है। इसलिए आप जहाँ मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है। उस मित्रता के जोते मैं आपसे नम्रता के साथ पूछती हूँ—क्या मैंने और मेरे पति ने गृहस्थ आश्रम के नियमों को पालने में कोई भूल-चूक की है?”

यमराज सावित्री की बातों से बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कहा, “सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम और जो चाहो, भाग लो।”

सावित्री ने कहा—“मेरे ससुर अन्धे हैं और दुबले हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वह फिर देखने लगे और उनका शरीर भी बलवान हो जाए।”

यमराज ने कहा—“ऐसा ही होगा, तू थक गई है, इसलिए लौट जा।”

सावित्री ने कहा—“यह सब चाहते हैं कि कुछ देर सज्जन का साथ रहे। उनके साथ रहना कभी बेकार नहीं जाता।”

यमराज को सावित्री की यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मागने को कहा।

सावित्री ने दूसरा वर यह मागा कि मेरे ससुर को उनका राज्य फिर मिल जाए।

यमराज “ऐसा ही होगा” कह कर आगे बढ़े, तो देखते हैं कि सावित्री अब भी पीछे-पीछे चली आ रही है। यमराज रुके और बोले—“तू लौटी नहीं! अब क्यों हमारे पीछे चली आ रही है?”

सावित्री ने नम्रना के साथ कहा—“यमराज, आप सब जीवों को नियम के भीतर रखते हैं और जो जंसा करता है, उसे उसके काम के अनुसार दण्ड देते हैं। इसीलिए आपका नाम यम है। मैं आपसे विनय के साथ पूछती हूँ, क्या यह सज्जनो का धर्म नहीं है कि वे किसी से वैर न रखें और सब पर दया करें? अगर यह ठीक है, तो न जाने आप क्यों मुझे लौटने को कहते हैं। मुझ पर तो आपको दया आनी चाहिए।”

यमराज सावित्री की ऐसी चतुरता भरी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जिलाने के सिवा और कोई वर मागने को कहा।

सावित्री ने इस वार अपने पिता का वंश बढ़ाने वाले सौ पुत्र मागे। यमराज ने यह बात भी मान ली और कहा—“अब तुम लौट जाओ। बहुत दूर आ गई हो।”

सावित्री बोली—“भगवन्, मेरे लिए दूरी और पास में अन्तर क्या? मेरा घर तो वही है जहाँ मेरे पतिदेव हो। आप सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं। शत्रु और मित्र में पक्षपात नहीं करते। सब के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए सारी प्रजा मर्यादा के भीतर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करती है और आप धर्मगज कहलाते हैं। इसके सिवा, ससार में सब लोग जितना विश्वास अपने आप पर नहीं करते, उतना नेक लोगों पर करते हैं। उनसे अपने मन की बात कहते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है।”

सावित्री की इन ज्ञान की बातों का यमराज पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा—“सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम और जो चाहो माग लो और अपने आश्रम को लौट जाओ।”

ससुर और पिता के कुल की भलाई तो हो चुकी थी। सावित्री का ध्यान अपनी भलाई की ओर गया। पतिव्रता स्त्री तो अपने पति के भगल में ही अपनी भलाई देखती है। उसने खूब सोच-विचार कर चौथा वर मागा—“महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे सौ बलवान पुत्र हों और उनसे मेरा वंश बढ़े।”

देवी देवताओं की कथाएं

यमराज ने कहा "ऐसा ही होगा" और आगे बढ़े। सावित्री ने विनय की—
 "सज्जन पुरुष जो कुछ कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। फिर प्रमन्नता, धन और मान
 ये तीनों चीजें सज्जनो से ही मिलती हैं।"

यमराज रुके और कहा—"अब तू क्या चाहती है, जल्दी बता।"

सावित्री यमराज के चरणों में झुक गई। उसका गला भर आया। वह इतना
 ही कह सकी—"अभी आपने कहा कि मेरे सौ पुत्र हों, परन्तु यदि मेरे पति जीवित
 न हुए, तो यह बात पूरी नहीं हो सकती। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा किसी
 दूसरे पुरुष की ओर देखती भी नहीं।"

यह सुनते ही यमराज ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और आशीर्वाद
 दिया कि उसकी 400 वर्ष की आयु हो।

यमराज इतना कहकर अन्तर्धान हो गए और सावित्री लौटकर वहाँ पहुँची
 जहाँ उसका पति पड़ा था। सावित्री ने ज्यों ही सत्यवान को छुआ, वह जाग पड़ा।

रात हो गई थी। माता-पिता सत्यवान के न लौटने से बहुत चिन्तित थे।
 पास-पड़ोस के मुनि उन्हें समझा-बुझा रहे थे। इतने में सावित्री और सत्यवान आ
 पहुँचे। उनके पहुँचते ही आश्रम में खुशी छा गई।

मृत्यु पर प्रेम की जीत की यह अनोखी गाथा है। आज भी भारत की नारियाँ
 यह कहानी बड़े प्रेम से कहती और सुनती हैं और वट सावित्री की पूजा करके अपने
 पति का भगल मनाती हैं।

(2)

भीष्म प्रतिज्ञा

हस्तिनापुर में शान्तनु नाम के बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत ने कुछ साल तक वशिष्ठ और परशुराम से वेद, वेदांग और धनुष चलाने की विद्या सीखी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो राजा ने उसे युवराज बनाया। चार साल तक राजा ने उसकी शासन करने की योग्यता देखी। वह देवव्रत को राज्य देने का विचार कर ही रहे थे कि एक ऐसी घटना हुई जिससे देवव्रत ने अपनी इच्छा से राज-पद छोड़ दिया।

एक दिन शान्तनु नदी के किनारे सैर करने गए। वे टहल रहे थे कि हवा के झोंके के साथ ऐसी सुगन्ध आई जो राजा का तन-मन गुदगुदा गई। पता लगाने से मालूम हुआ कि वह सुगन्ध मछुओं के राजा की परम सुन्दरी बेटी सत्यवती के शरीर की थी। राजा सत्यवती के पिता के पास गए और उससे प्रार्थना की कि वह अपनी

पुत्री का विवाह उनसे कर दे। मछुओ के राजा ने कहा—मैं अपनी बेटी आपको दे सकता हूँ। परन्तु शर्त यह है कि आपके बाद मेरा धेवता ही राजा बनाया जाए।

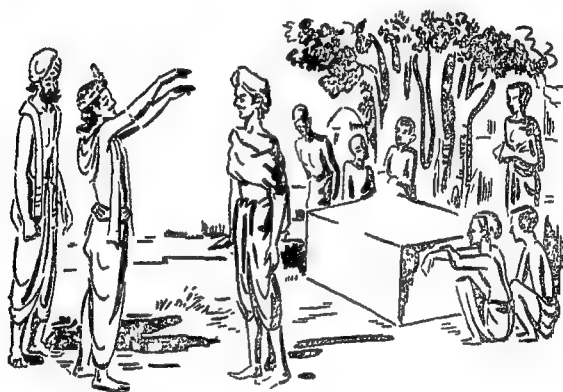
राजा ने शर्त न मानी और लौट आए। पर सत्यवती उनके मन में बस गई थी। उनकी यह दशा हो गई कि न खाना-पीना अच्छा लगता, न रात में नींद आती। दिन पर दिन सत्यवती के प्रेम में घुलते जाते। देवव्रत पिता की यह दशा देख बहुत चिन्तित हुए। उन्होंने पिता से कारण पूछा, परन्तु पिता ने कुछ न बताया। अन्त में जब बड़े मंत्री से सारा हाल मालूम हुआ, तो देवव्रत कुछ बड़े बूढ़ों को साथ ले मछुओ के राजा की सभा में पहुँचे और अपने पिता के साथ सत्यवती का विवाह करने की प्रार्थना की।

मछुओ के राजा ने कहा—मन्त्रन्ध तो ऐसा है कि मैं क्या इन्द्र भी आपके घराने में लडकी देना पसन्द करेंगे। पर यह मैं कभी स्वीकार न करूँगा कि मेरा धेवता राजा न बने।

देवव्रत ने कहा—मैं वचन देता हूँ कि मैं राज न लूँगा। सत्यवती की कोख से जो लडका होगा, वही राज्य करेगा।

लेकिन बूढ़े का मन इतने से सन्तुष्ट न हुआ। उसने कहा—माना आप राज न लेंगे, मेरे धेवते को ही दे देंगे। पर आपका लड़का अगर छीन ले, तो ?

सत्यवती के पिता की शका सुनकर देवव्रत ने दोनों हाथ उठाकर कहा—आप चिन्ता न कीजिए। मैं सारी जिन्दगी ब्रह्मचारी रहूंगा। यह राज क्या, तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से न हटूंगा। चाहे सूर्य अपना तेज, चन्द्रमा अपनी शीतलता और धर्मराज अपना धर्म छोड़ दे, पर देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा से न टलेगा।

अब कठिनाई क्या थी ? शान्तनु के साथ सत्यवती का विवाह हो गया। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। समय पर सत्यवती के दो पुत्र हुए—चित्रागद और विचित्रवीर्य। बड़ा शान्तनु के बाद राजा बना, पर वह एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म ने छोटे भाई को राजा बनाया। उसका विवाह भी भीष्म ने ही कराया था। अभी विचित्रवीर्य को राज करतें सात साल हुए थे कि उसे क्षय रोग हो गया जो उसके प्राण लेकर ही गया। उसके कोई सन्तान न थी।

भीष्म को भाई की मृत्यु से बहुत दुःख हुआ और मत्स्यवती के मामले तो अघेरा ही अघेरा था। उसने भीष्म को बुलाकर समझाया—तुम अपनी बात पर दृढ़ रहे। लेकिन अब तो मेरे बेटे रहे नहीं। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा बेकार है। वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए तुम विचित्रवीर्य की विधवा रानियों से विवाह कर नो। पर भीष्म उस से मस न हुए। उन्होंने कहा—मैंने जो व्रत लिया है, उसे जित्दगी भर पालूंगा।

भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर सारे जीवन अटल रहे, जो ब्रह्मचारी का जीवन ऋषियों मुनियों के लिए भी कठिन है, उसे भीष्म ने पूरी दृढ़ता से बिताया। गृहस्थी के सुखों की ओर कभी आख तक न उठाई। इसलिए आज भी जब कोई बहुत कठोर प्रतिज्ञा करता है तो उसका वह काम भीष्म प्रतिज्ञा कहलाता है।

कालिदास

संस्कृत किसी समय इस देश की और आसपास के कुछ और देशों की भाषा थी। आजकल भारत में संस्कृत बोलने और लिखने वालों की संख्या अधिक नहीं है, पर कभी वह देश के काफी बड़े-बड़े भागों की राजभाषा थी। इस भाषा में हमें बहुत अच्छा साहित्य मिलता है। कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें "कवि-कल गुरु" कहा जाता है। कालिदास की गिनती भारत के ही नहीं, ससार के महाकवियों में की जाती है।

अभी तक ऐसी चीजें बहुत कम मिली हैं, जिनसे कालिदास के निजी जीवन पर प्रकाश पड़ सके। इसलिए यह बताना कठिन है कि वह कहाँ और कब पैदा हुए, उन्होंने अपने जीवन का अधिक समय कहाँ बिताया, और किस राजा के दरबार में रहे। उनके माता-पिता और दूसरे सगे-सम्बन्धियों के बारे में भी ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता।

कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने निजी विचारों और अनुभवों को दमरी घटनाओं के साथ इस तरह घुला-मिला दिया है, कि उनमें भी महाकवि के जीवन की रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती। अब तक जो चीजें मिली हैं उनके आधार पर कहा जाता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिक भाग लज्जन में बिताया। उनके वर्णनों को पढ़कर यह भी पता चलता है कि वह काश्मीर और हिमालय के दूसरे स्थानों पर गूब घूमे थे और गंगा के आसपास के इलाके को भी पूरी तरह जानते थे। कहा जाता है कि कालिदास उनका असली नाम न-थ-वे काली के उपासक थे, इसलिए उन्हें कालिदास कहा जाता था।

कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं: रघुवश, कुमारसम्भव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुन्तल।

इनमें से 'रघुवश' और 'कुमार सम्भव' महाकाव्य हैं। 'रघुवश' के 19 सर्गों (भागों) में रघुकुल के प्रतापी राजाओं का वखान है। श्री रामचन्द्रजी उसी वंश के थे। कालिदास ने इस काव्य में रघुवंशी राजाओं की महानता, वीरता, उदारता और सत्यप्रेम को खूब दर्शाया है।

'कुमारसम्भव' में शिव-पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कुमार (कालिकेय) की वीरता की कहानी है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अन्त में उन्हें सफलता मिली। 'कुमारसम्भव' में पार्वती की तपस्या का हाल बहुत ही विस्तार के साथ लिखा गया है।

'मेघदूत' में एक गंध (एक जाति का नाम) के मनोभावों का चित्रण है।
अपने घरबार और नगे-सम्बन्धियों में बिछड़े हुए उस गंध को बरसात में बादल देख
कर घर की याद आती है। वह बादल को अपना दुखड़ा बतलाता है और अपनी
पत्नी के पान जो उनकी राह दे प रही होगी, संदेश ले जाने को कहता है।

'मालविकाग्निमित्र', 'विजयवंशीय'
और 'अभिज्ञान शाकुन्तल' कालिदास के
तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। पहले नाटक में
महाराज अग्निमित्र और राजकुमारी
मालविका और दूसरे नाटक में
महाराज पुरुरवा और जवंशी की
कथा है।

'अभिज्ञान शाकुन्तल' या 'शकुन्तला'
कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है।
संसार की अधिकतर भाषाओं में उसका
अनुवाद हो चुका है। देश-विदेश के
विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की है। उस

नाटक में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा है। शकुन्तला को
महर्षि कण्व ने अपने आश्रम में पुत्री की तरह पाला था। दुष्यन्त और शकुन्तला
पहली बार कण्व के आश्रम में मिलते हैं और अपनी इच्छा से विवाह के सूत्र में बंध
जाते हैं। जल्दी ही शकुन्तला को बुला लेने का वादा करके दुष्यन्त अपनी राजधानी
को लौट जाते हैं। उधर कण्व के आश्रम में महर्षि दुर्वासा आते हैं। पति की याद
में सुध-बुध भूली शकुन्तला उनका उचित सत्कार नहीं करती। दुर्वासा उसे शाप
देते हैं कि वह जिसके ध्यान में लीन है, वही उसे भूल जाएगा। परन्तु शकुन्तला
की एक सहेली के प्रार्थना करने पर कहते हैं "दुष्यन्त ने जो अगूठी दी है, उसे
दिखाने से वह शकुन्तला को पहचान जाएगा।"

शकुन्तला दुःखान्त की याद में धूल-धुलकर काटा हो रही है। पर राजा शकुन्तला की सुध नहीं लेता। तब कण्व मुनि विना बुलाए ही शकुन्तला की विदा की तैयारी कराते हैं।

विदा करते समय कण्व मुनि की क्या दशा थी, इसका वर्णन कालिदास ने इन शब्दों में किया है.

‘‘यह सोचते ही दिल बैठ जा रहा है कि आज शकुन्तला चनी जाएगी। आसुओं को रोकने से गला इतना रुँध गया है कि मुँह में शब्द नहीं निकलते। इसी चिन्ता में मेरी आँखें भी धुँधली पड़ गई हैं। जब मुझ जैसे बनवासी को इतना दुःख हो रहा है, तो उन विचारे गृहस्थों की क्या दशा होती होगी जो अपनी कन्या को पहले-पहल विदा करते होंगे।’’

शकुन्तला ने आश्रम में बहुत से पौधे लगाए थे। वह पौधों को बड़े चाव से सींचती थी। उन पेड़, पौधों और लताओं को देखकर कण्व की ममता उमड़ पड़ती है। वे कहते हैं।

“तपोवन के वृक्षों और लताओं! जो शकुन्तरा तुम्हें सींचने से पहले कभी पानी नहीं पीती थी, फूल पत्तियों के गहने पहनने की इच्छा होने पर भी जो स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नन्ही कलियों को देखकर फूली न समाती थी, वही शकुन्तला आज तुमसे बिछुड़ रही है। तुम उसे प्रेम से विदा करो।”

इस अवसर पर पुत्री को नारी धर्म की शिक्षा देते हुए कण्व जो कुछ कहते हैं उससे उनके समय के सामाजिक आदर्शों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वे कहते हैं

“बेटी, पति के घर पहुँचकर घर के सब बड़े-बड़ों की सेवा करना। अपनी सौती से सखियों जैसा प्रेम करना। पति निरादर भी करे, तो क्रोध करके उनसे

झगडा न करना। अपने दास-दासियों को बड़े प्यार से रखना और अपने सौभाग्य पर घमड़ न करना। जो स्त्रियाँ इन बातों का पालन करती हैं, वे ही सच्ची गृहिणी होती हैं और जो इसका उल्टा करती हैं, वे छोटी स्त्रियाँ अपने कुल की नागिन होती हैं।”

शकुन्तला पति के घर जाती है। दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यन्त उसे पहचानते नहीं। दुष्यन्त ने कण्व के आश्रम से विदा होते समय शकुन्तला को एक अंगूठी दी थी। शकुन्तला उस समय वह अंगूठी दिखाकर दुष्यन्त को याद दिलाना चाहती है, पर वह अंगूठी पहले ही न जाने कहाँ गिर चुकी थी। पति उसे स्वीकार नहीं करता। उधर आश्रम भी छूट गया है। शकुन्तला को सूझ नहीं पड़ता कि वह क्या करे। अन्त में एक अप्सरा उसे ले जाती है और हेमकूट पर्वत में महर्षि कश्यप के आश्रम में रखती है।

शकुन्तला को दी हुई दुष्यन्त की अंगूठी एक धीवर को एक मछली के पेट से मिलती है। जब अंगूठी दुष्यन्त के पास पहुँचती है तो दुष्यन्त को भूली बातें याद आ जाती हैं। वह बहुत दुःखी होता है और शकुन्तला के विरह में बेचैन रहने लगता है। इसी बीच इन्द्र के बुलाने पर दुष्यन्त इन्द्रलोक जाता है। वहाँ से लौटते समय हेमकूट पर्वत पर महर्षि कश्यप के आश्रम में एक बालक को शेर के साथ खेलते देखकर दुष्यन्त के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह बालक उसी का पुत्र है। उसके बाद दुष्यन्त और शकुन्तला मिलते हैं। अब तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रहती। शकुन्तला के वीर बालक की ओर देखते हुए कश्यप कहते हैं “इस समय अपने वल से सब जीव-जंतुओं को अपने आधीन करने के कारण इस बालक का नाम ‘सर्वदमन’ है। आगे चल कर सारे संसार की रक्षा करने के कारण यह ‘भरत’ कहलाएगा।” कहा जाता है कि शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र ‘भरत’ के नाम पर ही हमारे देश का नाम ‘भारत’ या ‘भारत-वर्ष’ पड़ा।

कालिदास अपनी उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उपमा में कवि दो चीजों का मुकाबला या तुलना करता है और उनमें से एक की मिसाल देकर दूसरे के गुणों पर प्रकाश डालता है। बखान की सुन्दरता बढ़ाने के लिए कवि कहीं उपमा देता है, तो कहीं अपनी बात किसी दूसरे अनोखे ढंग से कहता है। वह चतुर कारीगर की तरह अपनी रचना में भांति-भाति के नगीने जड़ता है। कालिदास इस प्रकार बखान करने में सयमे बड़े कवि माने गए हैं।

बखान की सुन्दरता के नमूने शकुन्तला नाटक में तो हैं ही, पर उनके काव्यों—कुमारसम्भव, रघुवश और मेघदूत में भी उनकी छटा देखने योग्य है। शकुन्तला नाटक से एक नमूना देखिए :

शकुन्तला आश्रम के विरवे सींच रही है। कवि के शब्दों में शकुन्तला के कोमल शरीर के लिए यह उतना ही कठिन काम है जितना कमल की पंखुड़ी की धार से शमी का पेड़ काटना। शकुन्तला की कोमलता और काम की कठोरता का कितना अच्छा चित्र है।

‘कुमारसम्भव’ का आरम्भ वे हिमालय के वर्णन से करते हैं। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ यह पहाड़ अपनी ऊँचाई और लम्बाई में बेजोड़ है। कवि उसकी लम्बाई को देखकर कहता है—मानो पृथ्वी को नापनेवाला गज हो।

कुमारसम्भव में ही पार्वती की सुन्दरता की चन्द्रमा से तुलना करते हुए कहा है :

पार्वती जैसे-जैसे बढ़ रही है, उनकी सुन्दरता भी बढ़ रही है, जैसे चन्द्रमा के बढ़ने के साथ-साथ उसका प्रकाश बढ़ता है।

रघुकुल कितना बड़ा राजवंश था और उसका बखान करना कितना कठिन काम था, इसे कालिदास ‘रघुवंश’ में इस प्रकार लिखते हैं : “कहा सूर्य से पैदा हुआ रघुकुल और कहा मेरी जैसी थोड़ी बुद्धिवाला आदमी। मैं डोगी पर सागर पार करना चाहता हूँ। मैं कवि बनने चला हूँ। लोग मेरी उसी प्रकार हँसी उड़ाएंगे जैसे

अगर कोई बौना ऊँची डाल पर लगे फल को तोड़ने के लिए हाथ उठाए, तो सब हँसते हैं।”

कालिदास ने अपनी रचनाओं के लिए नई कथाएँ नहीं गढ़ी। उन्होंने चालू और लोकप्रिय कथा कहानियों को ही अपनी रचनाओं में जगह दी। इन्हीं कथाओं के पुराने ढाँचों में महाकवि कालिदास ने अपनी तरफ से तरह-तरह के रंग भरे, उन्हें सजाया, सवारा और नया जीवन दिया।

कालिदास ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। उन्होंने यात्राएँ भी बहुत की थीं। अपने समाज की उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर और तपोवन, प्रकृति और मनुष्य, सबका उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्होंने इन सबका ऐसा चित्र अपनी रचनाओं में खींचा है कि पढ़नेवाला मुग्ध हो जाता है। वे मन के भावों को खूब समझते थे। प्रेम-वियोग, सुख-दुःख आदि का इस खूबी से वखान किया है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे ही मन की बात कह दी हो। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने पर भी उनकी रचनाएँ आज भी ताज़ी लगती हैं और हर देश के लोगों का मन मोह लेती हैं।

विश्व साहित्य (2)

हिन्दी साहित्य की धारा

हिन्दी का जन्म आठवीं सदी ईस्वी के आसपास हुआ पर दसवीं सदी तक हमें जिस भाषा का साहित्य मिलता है, उसमें हिन्दी भाषा का साफ रूप नहीं मिलता। इसीलिए हिन्दी साहित्य के बहुत से इतिहास लेखक हिन्दी साहित्य का जन्म दसवीं सदी से मानते हैं।

इन दस-ग्यारह सौ वर्षों में हिन्दी में बहुत अधिक और सुन्दर साहित्य रचा गया। समय-समय पर साहित्य की धाराएं बदलती गईं और ऐसे कई ग्रन्थ लिखे गए जो अलग-अलग युग के प्रतिनिधि ग्रन्थ माने जाते हैं।

हिन्दी साहित्य का पहला युग 'वीर गाथा काल' कहलाता है। इस काल में कई 'वीर काव्य' लिखे गए जिनमें 'खुमान रासो', 'वीसलदेव रासो', 'हम्मीर रासो',

'विजयपाल रासो' और 'पृथ्वीराज रासो' आदि काव्य महत्त्व हैं। इन काव्यों में ज्यादातर किसी बड़े राजा की वीरता या लड़ाई का वर्णन है।

पृथ्वीराज रासो

'पृथ्वीराज रासो' हिन्दी का पहला महाकाव्य माना जाता है। दुर्गादास ग्रन्थों में इसे कवि जयचन्द बरदाईयों कहते हैं कि चन्द कवि महाराज पृथ्वीराज के राजपति और सेनापति थे। इस तरह यह महाकाव्य बारहवीं सदी का उत्पन्न है। उसकी भाषा पुरानी हिन्दी है।

उस समय भारत छोटे-छोटे रजवाड़े में बंटा हुआ था। राजा अक्सर आपस में लड़ा करते थे। लड़ाइयों के कई कारण होते थे। कभी अपना राज बढाने के लिए एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था। कभी किसी राजा की कन्या में विवाह के लिए कोई राजा रार ठान लेता था। कभी बहादुरी दिखाने के लिए ही युद्ध छिड़ जाता था। एक तरफ देश में आपसी झगड़े हो रहे थे, दूसरी तरफ पच्छिम से विदेशी हमले होने लगे थे।

बारहवीं सदी में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान राज्य करते थे। दिल्ली का राज्य उन्हें अपने नाना से मिला था। इसलिए उनका राज बहुत बढ गया था। कन्नौज के राजा जयचन्द की पुत्री सयोगिता से उन्होंने विवाह किया था, पर वह विवाह जयचन्द की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। पृथ्वीराज सयोगिता को हर लाए थे।

पृथ्वीराज चौहान के राज्यकाल में मुहम्मद गोरी ने भारत पर कई हमले किए। उन हमलों का पृथ्वीराज ने डटकर सामना किया। अन्त में पृथ्वीराज हार गए और चन्द बरदाई के अनुसार वह गोरी द्वारा कैद कर लिए गए।

चन्द ने 'पृथ्वीराज रासो' में महाराज पृथ्वीराज की कहानी लिखी है। सयोगिता

से विवाह और गोरी से लड़ाइयों आदि का मुन्दर वर्णन इस ग्रन्थ में है। उस समय के अनेक राजाओं के जीवन की झांकी भी इसमें मिलती है।

पृथ्वीराज रासो पढ़ने से पता चलता है कि राजपूत बड़ी हिम्मत वाले, बहादुर और आन पर मर मिटने वाले थे। पर साथ ही उनमें आपस में लाग-डांट भी चलती रहती थी। आपस की इस फूट से देश को बहुत हानि पहुँची।

पद्मावत

धीरे-धीरे भारत में मुसलमान बादशाहों का राज जम गया और करीब-करीब पूरा उत्तर भारत उनके हाथों में आ गया। दक्षिण भारत में भी कुछ जगह उन्होंने अपना अधिकार जमाया। इस तरह एक नई सभ्यता से भारतवालों की पहचान हुई।

मुसलमानों में सूफी सन्त बड़े उदार विचार के थे। वे भगवान को पाने का रास्ता प्रेम बतलाते थे। सूफी सन्तों ने जनता में प्रचलित लोक-कथाओं को कविता में लिखा। वे लोग किसी प्रेमी-प्रेमिका की कहानी के सहारे भगवान से प्रेम की बात कहते थे। साहित्य की यह शाखा 'प्रेम काव्य' के नाम से प्रकारी जाती थी। इस परम्परा में काफी साहित्य लिखा गया जिसमें 'मधुमालती,' 'भृगावती,' 'ढोला और मारू,' 'हीर और राजा,' आदि की कहानियाँ आज तक बड़े चाव से सुनी जाती हैं।

प्रेम काव्य द्वारा का सबसे बड़ा ग्रन्थ 'पद्मावत' है जिसे सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। सूफी कवियों में कुतबन, मन्नन और उस्मान आदि के ग्रन्थ भी पाए जाते हैं किन्तु उन सबमें सोलहवीं सदी के मलिक मोहम्मद जायसी का विशेष स्थान है। उनकी रचना 'पद्मावत' हिन्दी का टकसाली ग्रन्थ है। उसकी भाषा अवधी है, जो वस्ती से लखनऊ के बीच बोली जाती है। 'पद्मावत' में चित्तौड़

की रानी पद्मिनी की कहानी कविता में लिखी गई है। जायसी की कहानी इतिहास से पूरी-पूरी नहीं मिलती। उनको तो इस कहानी के सहारे सूफी मत का प्रेम समझाना था। उन्होंने अपनी कल्पना से कहानी को अपने आप से लिखा। उसमें पद्मिनी के रूप का वखान, प्रेम की पीर, वियोग की तड़प आदि बातें बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखी गई हैं। जायसी उस कहानी के सहारे बताते हैं कि जीव ईश्वर को पाने के लिए उसी तरह तड़पता है जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए।

जायसी के पहले अमीर खुसरो ने हिन्दी भाषा को सवारने में काफी काम किया। उनकी मुकरियां और पहेलिया आज भी मनोरंजन का साधन बनी हुई हैं। 'खड़ी बोली' नामक हिन्दी भाषा का जो रूप आज हमें दिखाई पड़ता है उसकी सबसे पहली झलक हमें अमीर खुसरो की कविताओं में मिलती है।

कबीर

जायसी और खुसरो की गति कबीर भी हिन्दू-मुसलमानों में भेद-भाव न करते थे। कबीर उन अनेक सन्त कवियों के अगुआ माने जाते हैं जिन्होंने अपने समय के दकियानूसी आडम्बरो, जाति-पाति और ऊँच-नीच के भेद-भावों का विरोध करके एकता और मेल-मिलाप की शिक्षा दी। भक्त कबीर का कहना था कि हिन्दुओं का भगवान और मुसलमानों का अल्लाह एक ही हस्ती के दो नाम हैं। उनका कहना था कि ईश्वर

या बल्लाह एक ऐसी सबसे ऊँची ताकत का नाम है, जिसका न कोई रूप है न कोई रंग। किन्तु जो घट-घट व्यापी है। कबीर ने अपने समय की बोलचाल की भाषा में पद और सादृश्या ब्रह्मी हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कबीर बीजक' माना जाता है।

जिस समय एक ओर सूफी सत अपनी प्रेम वाणी सुना रहे थे, उसी समय दूसरी ओर वैष्णव धर्म भी फैल रहा था। वैष्णव भी सबको प्रेम की डोर में बाध देना चाहते थे।

(जाति पांति पूछे न कोय,
हरि को भजे सो हरि का होय।)

ये थे वैष्णवों के विचार। वे भगवान के सभी भक्तों को समान मानते थे। जात-पात के भेदभाव को भुलाकर वैष्णव धर्म में ब्राह्मण और शूद्र एक-दूसरे से गले मिलते थे। वैष्णव सत्ता में गोस्वामी तुलसीदास और सुरदास ब्राह्मण थे। मगर नामदेव, रैदास और दादू उन जातियों के थे जिन्हें छोटा समझा जाता था।

वैष्णव सत कवियों में अनेक कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान के अवतार की बात नहीं कही। वे लोग निर्गुण ईश्वर को मानते थे। बाद के कवि भगवान के अवतारों का बखान करते हैं। राम और कृष्ण, दो अवतार मुख्य माने गए हैं। कुछ कवियों ने राम के गुण गाए और कुछ ने कृष्ण के।

रामचरित मानस

राम के गुण गाने वालों में गोसाईं तुलसीदास जी सबसे बड़े कवि हुए हैं। गोसाईं जी की रचना, 'रामचरितमानस', जिसे रामायण भी कहते हैं, अवधी में लिखा हिन्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी गिनती ससार के गिने-चुने बड़े-बड़े ग्रन्थों में है। हिन्दी जानने वालों में रामायण के बराबर आदर और किसी ग्रन्थ का नहीं। ऐसा कोई हिन्दी जानने वाला न होगा, जिसे रामायण की कुछ चौपाइयाँ याद न हों।

रामायण में रामचन्द्र जी के अवतार की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से कही गई है। कहानी के साथ-साथ आदमी को धर्म का उपदेश भी दिया गया है। गृहस्थ धर्म का तो ऐसा उपदेश और कही मिलता ही नहीं। भाई-भाई का सम्बन्ध कैसा हो, पति-पत्नी में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता-पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, ये सभी बातें बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाई गई हैं। उसमें जीवन की सब बातों का निचोड़ मिलता है। यही कारण है कि आज भी घर-घर में रामायण की आरती होती है और गांव-गांव में रामायण के बोल सुनाई पड़ते हैं। गोसाईं जी कैसे माने हुए चोटी के भक्त कवि थे, इस पर 'रहीम' का यह दोहा प्रकाश डालता है :

(सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस होय।
गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय।)

सूरसागर

तुलसीदास ने भगवान राम का चरित गाया है, तो सूरदास ने भगवान कृष्ण का। पर सूरदास ने भगवान कृष्ण के पूरे जीवन की कहानी नहीं कही। वह तो भगवान के बाल-रूप के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की बाल-लीला और गोपियों के प्रेम और विरह पर पद रचे हैं। उनके इन गीतों में इतना रस है कि इन क्षेत्रों में गोसाईं जी भी सूर से आगे नहीं जा सके। मथुरा के आस-पास बोली जाने वाली ब्रजभाषा में लिखा 'सूरसागर' भक्ति और प्रेम का भीठा क्षीर-सागर है, जिसे पीते हुए पढ़नेवाला कभी नहीं अघाता। सूर के पद हृदय को कितना छूते हैं, इस पर एक दोहा प्रसिद्ध है :

(किधौं सूर को सर लग्यो, किधौं सूर की पीर,
किधौं सूर को पद लग्यो, वेध्यो सकल सरीर।)

भक्ति काल में और भी ऐसे चोटी के कवि हुए हैं, जिन्हें आज तक हिन्दी संसार नहीं भूला और जो सदा अमर रहेंगे। मीराबाई, अब्दुल रहीम खानखाना 'रहीम' और रसखान ऐसे कवियों में हैं। हिन्दू मुसलमान सभी कवि इस भक्ति की गंगा में डुबकियां लगा रहे थे और अपनी वाणी से जनता के मन को तृप्त कर रहे थे।

बिहारी सतसई

कृष्ण भक्ति का हिन्दी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। आगे चलकर अठारहवीं सदी में राधा कृष्ण के प्रेम का रूप बदल गया। कवि अब ससारी प्रेम की ओर झुके। उस समय की कविता में शृंगार रस विशेष रूप से मिलता है। नायिका के रूप का बखान, नायक के विरह में नायिका का व्याकुल रहना, नायक-नायिका का मिलना—ये सब कविता के विषय बन गए। एक बात और हुई। अनोखे ढंग से बात कहने की ओर कवियों का झुकाव अधिक हो गया। उस समय करीब-करीब सब साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। भाषा बहुत ही मजी हुई और मीठी रहती थी। उसे खूब सवारा जाता था। उस समय के कवियों में बिहारी, मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, आलम और घनानन्द खास हैं।

इन कवियों में से भूषण ने शृंगार रस की कविताएं नहीं लिखीं। उन्होंने शिवाजी की वीरता का बखान किया है। उस काल के कवियों में बिहारी का विशेष स्थान है। वह थोड़े में बहुत और चुभता हुआ कहने के लिए प्रसिद्ध है। बिहारी ने सात सौ दोहे लिखे हैं जो 'बिहारी सतसई' के नाम से छपे हैं। सतसई के बारे में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है।

(सतसैया के, दोहरे, ज्यों नावक के तीर।

देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।)

वैसे तो बिहारी सतसई में भक्ति, उपदेश, वैद्यक आदि कई विषयों पर लिखा गया है, लेकिन शृंगार रस के दोहे ही अधिक हैं। इन दोहों में बिहारी ने ग़ागर में सागर भरा है। वाद में बहुत से बड़े-बड़े कवियों ने बिहारी के एक-एक दोहे के भाव पर छन्द रचे हैं।

प्रेस और छापाई का काम देश में शुरू हो जाने से अलग-अलग विषयों की किताबें निकलने लगीं। अब तक हिन्दी साहित्य ज्यादातर पद्य में ही लिखा जाता था किन्तु अब लेखकों ने गद्य साहित्य की रचना शुरू की। गद्य साहित्य की शुरुआत ने हिन्दी के नए रूप, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, को सवारना शुरू किया।

अंग्रेजी शासन में भारत और भारत की बिगड़ती हुई हालत देखकर लोगों में आजादी और देशप्रेम की भावनाएं जागने लगी थीं। हिन्दी के कवियों और लेखकों पर भी उसका असर पड़ा। कवियों ने प्रेम और शृंगार गीत छोड़कर देश की दुर्दशा की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा।

हिन्दी के इस नए युग की शुरुआत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होती है। भारतेन्दु अपने समय के सबसे बड़े हिन्दी कवि और नाटककार थे। उनके नाटक हिन्दी के

पहले नाटक है जिन्हें हिन्दी साहित्य की एक मजबूत बुनियाद कहा जा सकता है। उनके नाटकों में देश और समाज की बिगड़ती हुई दशा की अच्छी और चुटीली आंकी मिलती है। भारतेन्दु की अनेक विशेषताएं हैं कि उसने खड़ी बोली को अपनाया, गद्य लेखन की नींव रखी और साहित्य में राष्ट्र भावना का स्वर उठा दिया। उनकी ये पकितया बहुत प्रसिद्ध हैं—

(निज भाषा उन्नति ग्रहे सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटल न हिय को सूल।)

भारतेन्दु के समय में और भी कई लेखक ऐसे हुए जिन्होंने हिन्दी साहित्य को अपनी कीमती रचनाएं भेंट कीं। उनमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि के नाम प्रमुख हैं। इस युग के लेखकों ने हिन्दी भाषा को बहुत-कुछ माज दिया। मई 1905 में बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन छिड़ा। धीरे-धीरे राष्ट्रीय कांग्रेस नरम

लोगों का पल्ला छोड़कर गरम लोगों के हाथ में आ गई। सन् 1914 की लड़ाई के बाद महात्मा गांधी भारत की राजनीति में आए और देश आजादी के लिए पूरे जोर से लड़ने लगा।

देशप्रेम और राजनीतिक आन्दोलनों के प्रभाव से हिन्दी में कई अखबार भी निकलने लगे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के युग के बाद इस नए युग में हिन्दी साहित्य को सुधारने का सबसे अधिक काम महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया। वह 'सरस्वती' नाम की मासिक पत्रिका के सम्पादक थे। उनके पहले कुछ लोगो का ख्याल था कि खड़ी बोली में जितना अच्छा गद्य लिखा जा सकता है, उतनी अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को वह रूप प्रदान किया जिसमें कविता और गद्य दोनों ही लिखे जा सकें। मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद आदि द्विवेदी युग की ही देन हैं जिन्होंने खड़ी बोली में ऐसे ग्रन्थ और काव्य लिखे हैं जिन पर हिन्दी साहित्य को गर्व है।

भारत भारती

मैथिलीशरण अपनी काव्य रचना 'भारत भारती' में देश के बीते युग, वर्तमान समय और आगे आने वाले समय की झांकी देते हुए देशवासियों से कहते हैं :

हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी, आभो विचारें बैठ करके, ये समस्याएँ सभी।

पहले हम कैसे वीर थे, विद्या और ज्ञान में कैसे बढ़े-बढ़े थे—इसे पढ़ते-पढ़ते

सीना गर्व से फूल जाता है। फिर जब कवि आज की गिरावट का वर्णन करता है, तो लज्जा और क्षोभ से गर्दन झुक जाती है। तभी वह ललकारता है कि हमें क्या बनना चाहिए। सन् 1911-12 में रची गई 'भारत भारती' ने नौजवानों में देशप्रेम के भाव भरने में बहुत बड़ा काम किया। भारतेन्दु के समय से ही खड़ी बोली में कुछ-कुछ कविता होने लगी थी। मैथिली-

शरण गुप्त की 'भारत भारती' साफ-सुथरी खटी बोली का अच्छा नमूना है। बाद में अधिकतर कवि खटी बोली में ही रचना करने लगे।

कामायनी

अंग्रेजी शासन में लोग अंग्रेजी पढ़ने की ओर झुके और पश्चिम के नए-नए विचारों से उनका परिचय हुआ। हिन्दी साहित्य में कथा कहानियों और कविताओं

में नए विचार आने लगे। स्त्री-पुरुष की बराबरी, व्यक्ति की स्वाधीनता, विवाह में माता-पिता का हाथ न होना इस प्रकार के विचार प्रकट होने लगे। साथ ही एक बात और भी आई। अब हर बात बुद्धि की कसौटी पर कसी जाने लगी। भाव मूढ़ कर किसी बात को मान लेना ठीक न जंचा। इस प्रकार नए और पुराने विचारों में जोर की टक्कर आरम्भ हुई। इसलिए कवियों ने अक्सर गीत या मुक्तक लिखे जिनमें कोई प्रवन्ध या कहानी न रहती थी। मन के भाव छोटे-छोटे गीतों में प्रकट किए जाते थे। किन्तु जयशंकर प्रसाद का 'कामायनी' नामक ग्रन्थ इस युग की बड़ी देन है, जिसे आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है।

प्रलय के बाद मनु ने कैसे फिर सृष्टि रची यह बहुत पुरानी कहानी है। वेदों और पुराणों में यह कहानी मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने उसी को अपने काव्य 'कामायनी' का आधार बनाया और यह समझाया कि बुद्धि अकेली मन को सुख नहीं

दे सकती। बुद्धि के साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा ही मन को शांति देती है। कोरी बुद्धि आदमों के मन को चंचल बना देती है वह अशान्त होकर इधर-उधर भटकता रहता है। उक्त काव्य ने जैसे नए और पुराने विचारों में मेल कराया। इस युग के दूसरे बड़े कवियों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', समिन्वानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, दिनकर, वचन और नरेन्द्र शर्मा आदि का नाम प्रसिद्ध है। निराला ने हिन्दी में सबसे पहले मुक्त छंद की रचना आरम्भ की। समिन्वानन्दन पन्त ने प्रकृति का बड़ा सूक्ष्म और मार्मिक वर्णन किया। इनके अलावा हिन्दी में आज अनेक कवि अपनी ऊंची-ऊंची रचनाओं से साहित्य के खजाने को बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। आधुनिक हिन्दी के कुछ प्रमुख महाकाव्यों के नाम हैं—प्रिय प्रवास कामायनी, साकेत, उर्वशी और लोकायतन।

गोदान

गद्य के क्षेत्र में अब तक लेख, आलोचनाएँ, यात्रा की कहानियाँ आदि बहुत-सी चीजें लिखी जाने लगी थी। साहित्य की इस नई दिशा में कहानी और उपन्यासों का खास स्थान है। इस युग के और उपन्यास लेखकों में 'प्रेमचन्द' नाम सबसे पहले आता है। प्रेमचन्द की रचनाओं में साधारण जनता, विशेषकर देहातो की जनता का रूप बहुत सुन्दर उभरकर आता है।

वैसे तो प्रेमचन्द जी की सभी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं, पर 'गोदान' उपन्यास उनमें सबसे ऊँचा ठहरता है। 'गोदान' में होरी नाम के एक

सीधे-सादे गरीब और नेक किसान की कहानी है। किमानों के दुःख-दर्द, उनकी चाहों और कमियों, सब का बहुत ही सुन्दर चित्र इस उपन्यास में मिलता है। नेक होरी जिन्दगी भर मूड-माटी देकर मेहनत करता है, फिर भी गरीबी में छुटकारा नहीं पाता। उसके मरते समय उससे गोदान कराया जा सके, इतनी भी उमको न्त्री की नमाई नहीं। गोदान के बाद हिन्दी में अनेक अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं। हिन्दी में जहाँ एक ओर मौलिक साहित्य की रचना हो रही थी, वही देश की दूसरी भाषाओं तथा अंग्रेजी साहित्य का काफी अनुवाद भी इस युग में हुआ। जिन दूसरी भाषाओं के साहित्य का हिन्दी साहित्य पर काफी असर पड़ा उनमें से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी वास हैं।

हिन्दी साहित्य चन्द बरदाई से अब तक बराबर उन्नति करता आ रहा है। नए-नए लेखक पुरखों की इस याती को बढ़ाने में लगे हैं। साहित्य के सभी अंगों को पुष्ट करने का प्रयत्न हो रहा है।

अंग्रेजी साहित्य की धारा

किसी जाति की प्रतिभा को परखने के लिए उसके साहित्य को समझना जरूरी है। आज अंग्रेजी-भाषा ससार की एक पूर्ण भाषा है। यदि हम अंग्रेजी की प्रतिभा को परखना चाहे, तो हमें उनके साहित्य और महाकाव्यों को देखना होगा।

चासर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहते हैं। उसका जन्म सन् 1340 ई० में हुआ था और सन् 1400 के लगभग वह ससार से विदा हुआ। वह कई बातों के लिए प्रसिद्ध है। चासर पुराने नाइटों (कुलीन वीरों) में से था। उसने सैनिक और राज-नीतिज्ञ के रूप में देश-विदेश में काम किया। उस के समय में इंग्लैण्ड में बहुत उथल-पुथल थी। लोग पादरियों और जागीरदारों के असर के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उनके मन में अजीब बेचैनी थी। चासर की

कविताओं में हमें राष्ट्रीयता और उदार विचारों की पहली झलक मिलती है।

अभी तक अंग्रेजी भाषा की पूछ न थी। कुलीन लोग और पादरी वर्ग रह फ्रांसीसी भाषा पढ़ने में ही अपना बड़प्पन समझते थे। अंग्रेजों भाषा को वे लोग भोड़ी और भद्देस समझते थे और उससे मुद्द बिदकाते थे। चामर ने अंग्रेजी में कविताएँ लिखी और उसे नया बड़प्पन और मर्यादा दी। चासर में पहले के लेखक जो कुछ लिखते, उसमें नीति का उपदेश जरूर देते। परन्तु चासर कलाकार था। उसने उपदेश कभी नहीं दिया। उसने दुनिया जैसी देखी, उसकी वगैरी ही तस्वीर अपनी कविताओं में खींच दी। स्वभाव से हँसोड़ और उदार होने के कारण वह विचारों और मतों के पचड़ों में नहीं पड़ा। उसने सदा आदमियों की बातें की।

उसकी सबसे प्रसिद्ध कविता 'कैंटरबरी की कहानियाँ' है। उसमें चासर ने अपने समय के समाज का सुन्दर चित्र खींचा है। लन्दन की सराय में जितनी तरह के आदमी देखने को मिलते थे, उन सब की तस्वीरें उस कविता में मिल जाएगी। नाइट, मल्लाह, डाक्टर, पुरोहित, मजदूर, धनी, व्यापारी की पत्नी, सभी प्रकार के लोग बड़ी मस्ती से हँसते और अपनी-अपनी बातें कहते मिलते हैं। उस समय के लोगों की बीरता, प्रेम और जीवन का गाढ़ा रंग कैंटरबरी की कहानियों में मौजूद है।

चासर के बाद डेढ़ सौ साल तक कोई ऐसा बड़ा कवि या लेखक नहीं हुआ जिसका नाम उस महाकवि के साथ लिया जा सके। डेढ़ सौ साल बाद अंग्रेजी का सबसे बड़ा कवि और नाटककार शेक्सपियर हमारे सामने आता है। शेक्सपियर का स्थान अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के साहित्य में बहुत ऊँचा है। यह वह समय था जब यूरोप में मध्य-युग बीत चुका था और वर्तमान युग का जन्म हो रहा था। लोगों ने नए युग में आखे खोली थी। पूरे देश में जागरण की नई लहर दौड़ रही थी। इंग्लैण्ड की घाक जल और थल पर जम रही थी। उस समय के साहित्य में इसकी झलक मिलती है। कवि और नाटक लिखने वाले अंग्रेजी के भण्डार को खूब भर रहे थे जिसमें सबसे बड़ी देन शेक्सपियर की थी। उस समय एलिजाबेथ इंग्लैण्ड की रानी थी।

शेक्सपियर का जन्म 1564 ई० में हुआ था और मृत्यु 1612 ई० में। उसने साहित्य-रचना कविता से शुरू की। मगर उसकी प्रतिभा का पूरा चमत्कार नाटको में देखने को मिला। चार सदियां बीत जाने पर भी उसके नाटक पुराने नहीं हुए। ससार की प्राय सभी भाषाओं में आज भी उसके नाटक खेले जाते हैं।

शेक्सपियर के नाटको में उस समय के जीवन की सब बातें पूरी की पूरी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। प्रेम और रोमांस, जीवन की गुत्थियां सुलझाने की चाह, दैवी शक्तियों पर श्रद्धा—सब कुछ उनमें मिलता है। उसके नाटको में मनुष्य के सुख-दुःख, उसकी आशा-निराशा, और चाह के सच्चे भाव भरे पड़े हैं। उनमें लेखक की

कल्पना की ऊंची उड़ान भी है और भाषा का जोर भी। भाषा को मौके के अनुसार प्रभावशाली बनाने के लिए उसने कही गद्य का प्रयोग किया है, कही पद्य का और कही गीत का।

उसके ऐतिहासिक नाटको, 'चीथे हेनरी' और 'पाचवे हेनरी' में हमें इंग्लैण्ड के राजाओं के जीवन की झलक मिलती है। 'एज यू लाइक इट, 'मिड समर नाइट्स ड्रीम', 'मर्चेन्ट ऑफ वेनिस' और 'टेम्पेस्ट' ऐसे सुखान्त नाटक हैं जिन्हें लोग बहुत पसन्द करते हैं। दुःखान्त नाटको के रूप में 'जूलियस सीजर', 'हैमलेट', 'मैकबेथ', 'ओथेलो' और 'किंग लियर', ऐसे हैं जो शेक्सपियर को नाटक-कारों का सिरमौर बना देते हैं।

शेक्सपियर की मृत्यु से कुछ साल पहले, सन् 1608 ई० में, मिल्टन का जन्म हुआ। शेक्सपियर की तरह मिल्टन भी अपने समय में सबके मन पर छाया रहा। वह बहुत बड़ा विद्वान था और उस पर वाइविल का बड़ा प्रभाव था। वह हमारे महान कवि सूरदास की तरह ही अन्धा था। उसके समय में राजतन्त्र का अन्त हुआ और कट्टर सुधारक क्रामवेल का शासन चला। फल यह हुआ कि लोगों का मन राजनीति और दर्शन की ओर झुका। जीवन की रंगिनिया कुचली गईं। मिल्टन इस नए युग का बड़ा समर्थक था। वह मसीहा की भांति ससार के लोगों से चिल्ला-चिल्ला कर कहता था कि यदि उनका मन धर्म और ईश्वर में न लगा, तो प्रलय हो जाएगा।

मिल्टन ने अंग्रेजी साहित्य को संगीत और कल्पना से भरपूर कविताएं भेंट की। उसकी सबसे बड़ी रचना 'पैराडाइज लास्ट' नाम का महाकाव्य है। उसमें ईश्वर, शैतान, फरिश्तों और धरती पर मनुष्य के आने की कहानी है। उसमें बताया गया है कि हमारे पुरखे आदम और हव्वा ईश्वर की आज्ञा न मानने के अपराध में किस तरह स्वर्ग के बाग से निकाल दिए गए और अन्त में किस प्रकार ईसा मसीह ने जन्म लेकर और सूली पर चढ़कर मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाया। मिल्टन कला में महानता और पवित्रता का पुजारी था। दूसरी ओर उसमें विश्वास की सचाई और सुधारकों वाला जोश भी था।

मिल्टन के बाद पोप की महान् प्रतिष्ठा सामने आई। पोप का जन्म सन् 1688 ई० में हुआ और स्वर्गवास 1744 में। साहित्य में तब तक जो परिवर्तन आए थे, वे

पोप के युग के जीवन में गहराई तक पैठ चुके थे। एलिजाबेथ के समय के आदर्श और सुधारकों के युग की कट्टरता अब पुरानी पड़ चुकी थी। व्यंग्य और आलोचना उस नए युग की विशेषता थी। भावुकता का स्थान बुद्धि ने ले लिया था। चुटकुले, लेख और फडकती हुई कविताएँ लिखने की परिपाटी चल पड़ी थी।

उसी समय समाचार पत्रों का निकलना भी शुरू हुआ और लेखकों और कवियों का मान बहुत बढ़ गया। उस समय लन्दन में 3,000 से अधिक 'काफी हाउस' थे, जहाँ विद्वान्, व्यापारी और कुलीन लोग जी खोलकर एक दूसरे से मिलते-जुलते थे। प्रजातन्त्र का प्रभात हो रहा था।

पोप बहुत अच्छा व्यंग्य लिखनेवाला और आलोचक था। इसलिए वह जल्द ही सबकी आँखों में चढ़ गया। उसकी कुछ कविताएँ बहुत ही लोकप्रिय हुईं, जो आज भी उसके नाम को अमर बनाए हैं। जैसे 'दि रेप आफ दि लाक', जिसमें पोप ने उस युग की कमजोरियाँ दिखाई हैं, 'दि इनसियड', जिसमें उस समय की राजनीतिक भ्रष्टताओं का उसने भजाक उड़ाया है, और 'दि एसे आन मैन', जिसमें उस समय के जीवन दर्शन की गूँज है।

पोप के पश्चात् अंग्रेजी साहित्य में एक साथ कई ऐसी प्रतिभाएँ जन्मीं जो एक से बढ़कर एक थीं, ये कवि 'रोमांटिक या स्वच्छन्दतावादी' कहे जाते हैं। पोप के समय कविता पूर्णतः शहरी कविता हो गई थी और प्रकृति को विल्कुल भुला दिया गया था। रोमांटिक कविता में सहजता और प्रकृति प्रेम की झलक है।

इस समय सारे यूरोप में एक जोर का आन्दोलन चल रहा था। आदमी-आदमी की बराबरी, स्त्री-पुरुष की बराबरी और प्रकृति की गोद में खुलकर विचरना—ये उस आन्दोलन की विशेषताएँ थीं। फ्रांस की क्रान्ति में आजादी, बराबरी और भाई-चारे का नारा उठा था। सारे रोमांटिक कवि फ्रांस की क्रान्ति से बहुत प्रभावित थे तथा वे लोकतन्त्र व समानता के प्रवल समर्थक थे।

प्रमुख रोमांटिक कवियों में एक था 'विलियम वर्ड्सवर्थ'। वर्ड्सवर्थ का जन्म सन् 1770 में हुआ और देहांत सन् 1850 में। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं के पात्र व घटनाएँ साधारण जीवन से चुनीं। वर्ड्सवर्थ प्रकृति का महान् पुजारी था। उसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—“ओड टू इम्माटलिटी”, “प्रिट्यूड” और “लिरिकल बनेड्स” जो उस समय के दूसरे प्रसिद्ध कवि ‘कोलरिज’ और उसने मिलकर प्रकाशित किए थे। इस युग का दूसरा प्रमुख कवि शैली 1792 ई० में पैदा हुआ था और अपनी सुनहरी झलक दिखाकर कोई 30 साल की आयु में 1822 में विदा हो गया।

शैली इंग्लैण्ड का सबसे बड़ा गीत लिखनेवाला कवि था। विचारों में वह क्रांतिकारी और आदर्शवादी था। उसका विश्वास था कि अन्त में प्रेम और अच्छाई ही की विजय होती है। उसकी सबसे सुन्दर कविताएँ हैं ‘दि सेंसिटिव प्लांट’, ‘प्रोमिथियस अनबाऊंड’, ‘दि स्काईलाक’, और ‘ओड टू द वेस्ट विंड’।

शैली के समय में प्रेम और प्रकृति के गीत गानेवाले और भी कई कवि थे। उनमें से एक टैनिसन था, जिसके साथ अंग्रेजी साहित्य में विक्टोरिया युग आरम्भ होता है। अभी प्रकृति प्रेम का प्रभाव अवश्य बाकी था, पर धीरे-धीरे वह कम हो चला था। वह उद्योग-धन्धों का समय था। कल-कारखाने खूब धन दे रहे थे। साथ ही राज-सत्ता में भी कुलीनों की जगह मध्यम वर्ग के नए धनियों का जोर बढ़ रहा था। धन-बल और राज-बल पाकर वह बीच का वर्ग, यानी मध्यम श्रेणी, मजदूरों की जिन्दगी बिता रहा था। उसके सामने किसी तरह की चिन्ता न थी।

फल यह हुआ कि साहित्य में ऊपरी बनाव-सिंघार, कोरी भावुकता और नियम कायदों पर ही जोर दिया जाने लगा। टैनिसन में ये सब बातें विलकुल साफ दिखाई पड़ती हैं। वह बहुत ही सुथरा हुआ कलाकार था। शब्दों की

परख उसे बहुत ही अधिक थी। वह अपनी कविताओं में शब्दों का ऐसा चुनाव करता था कि एक-एक शब्द में संगीत भरा रहता था। वह अक्सर प्रेम की कविताएँ लिखता था। 'दि इडिल्स आफ दि किंग', 'माड', 'इन मेमोरियम' और 'लाक्सले हाल' उसकी सबसे अच्छी कविताएँ हैं। टेनिसन 1809 में पैदा हुआ और 1892 में उसका स्वर्गवास हुआ।

अब तक हमने कवियों की चर्चा की है। अब कुछ गद्य लेखकों का परिचय भी

दे दे। गद्य में लिखना बहुत पहले से शुरू हो गया था। समाचारपत्रों ने गद्य को साफ-सुथरा बनाने और सवारने में बहुत हाथ बटाया था। गद्य का छोटी का लेखक डिकेंस अब हमारे सामने आता है। उस समय तक उपन्यासों का चलन हो चुका था। लोग उपन्यासों को बहुत पसन्द करते थे। डिकेंस ने भी इसी ओर कदम बढ़ाया। अपनी रचनाओं में उसने विक्टोरिया-युग के जीवन पर प्रकाश डाला। हमें उसकी कहानियों में सभी तरह के लोग मिलते हैं।

परोपकारी, धनो, उच्चके, गरीब, भिखारी, चोर, बदमाश, कारगानों में काम करने वाले, घिसे-पिटे बच्चे, सनकी, वृद्ध, सिरफिरे ... सभी अच्छे बुरे लोगों को हम देखते हैं। कभी हम उनकी ओर खिंच जाते हैं, तो कभी उन्हें देगकर हमारे गेगटे छटे हो जाते हैं।

डिकेन जीवन को जैसा देखता था, वैसा ही आकता था। इसमें उसे कमाल हासिल था। कल्पना के बल पर वह शब्दों में जान डाल देता था। साथ ही उसे यह पक्का भरोसा था कि आदमी स्वभाव से अच्छा होता है, इसलिए वह आदमी के अच्छे गुणों को सदा उभारता था। 'डेविड कापरफील्ड', 'ओलिवर ट्विस्ट', 'दि ओल्ड क्रूरिआसिटी शाप', 'ए टेल आफ टू सिटीज' और 'पिकविक पेपर्स' आदि उसके ऐसे उपन्यास हैं, जिन्हें लोगो ने बहुत पसन्द किया। डिकेन का जन्म 1812 में हुआ और मृत्यु 1870 में।

जार्ज बर्नार्ड शा के साथ हम अपनी बीसवीं सदी में पैर रखते हैं। बर्नार्ड शा आयरलैंड के मामूली हैसियत के परिवार में 1856 में पैदा हुआ था। वह पहले विद्रोही और नास्तिक था और बाद में समाजवादी हो गया। उसने पहले पैम्फलेट्स यानी छोटी-छोटी किताबें लिखीं। वह सभाओं में भाषण भी दिया करता था। बाद में नाटक लिखने लगा।

शा ने अपनी रचनाओं में रूढ़ियों पर करारी चोट की। उसके कलम में कुछ ऐसा जोर और बाकपन था कि वह अपने समय का सबसे बड़ा व्यंग्य-लेखक मान लिया गया। वह स्त्री-पुरुष को बराबर मानता था। प्रजातन्त्र पर उसका अटूट विश्वास था। बच्चों पर माता-पिता का कड़ा शासन वह पसन्द नहीं करता था। अन्धविश्वासों का तो वह कट्टर दुश्मन था। वह समझ से काम लेने और

विज्ञान के नियमों को मानने की वकालत करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बर्नार्ड शा कभी नाराज नहीं होता था। हँसी-मजाक और भलमनसाहत बराबर उसके साथ रही।

वह परम्परा को तोड़ने का हामी था और उसने खुद उन्हे तोड़ा। लेकिन वह तोड़-फोड़ नई परम्परा बनाने के लिए होती थी। नया समाजवादी समाज बनाने का स्वप्न उसको आँखों में था। वह परम्परा का मजाक उड़ाता था—

हमें हँसाने के लिए और हँसी-हँसी में हमारी आँखें खोलने के लिए। वह पुराने माने हुए नियमों को ललकारता था, जिससे हम साफ-साफ सोच सकें। 'एंड्रोक्लीज एंड दि लायन', 'सेंट जोन', 'मिसेज वारेस प्रोफेशन', 'मैन एंड सुपरमैन', 'पिगमैलियन' और 'सीजर एंड क्लियोपात्रा' उसके बहुत ही अच्छे नाटक हैं। शा 1950 में हमारे बीच से उठ गया।

भारत के लोकगीत

लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो किसी देश की जनता में आम तौर से गाए जाते हैं। वे देश के जीवन के सच्चे दर्पण होते हैं।

लोक गीतों का दायरा बहुत बड़ा होता है। घर और खेत, मौसम की सर्दी-गर्मी, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, मेले और उत्सव, यानी जन्म से लेकर मरने तक के मुख-दुःख की सब घटनाएँ लोकगीतों में मौजूद रहती हैं। लोकगीत कहीं सारंगी पर गाय जाते हैं तो कहीं झुंझारे पर, कहीं ढोलक पर, तो कहीं घड़े पर। कहीं चबूतों की धुन में स्वर भरती है, तो कहीं पायलों की झंकार उसे उभारती है।

लोक गीतों में आम तौर पर किसी एक इन्सान की कहानी नहीं होती। उनका असली रूप वही उभरता है, जहां वे किसी पूरे गिराह या कौम की आवाज होते हैं। कभी-कभी गाँव के गाँव और शहर के शहर किसी लोक गीत की एक कड़ी में हमारे सामने तस्वीर की तरह आकर खिंच जाते हैं।

इन्सान जिस मिट्टी में खेला, कूदा और पला होता है और जिस मिट्टी से उसका जीवन-मरण का नाता है, उसके साथ उसकी एक खास समता होती है। इसीलिए लोकगीतों में अक्सर धरती माता का प्यार ठाठे मारा करता है। यदि धरती से सम्बन्ध रखनेवाले देश-देश के लोक गीत जमा किए जाए, तो मालूम होगा कि किस तरह हर देश में इन्सान की आवाज एक से दिलों से निकलती है और एक से स्वरों में सुनाई पड़ती है। आदमी की रगों में बहनेवाले लहू की तरह धरती का प्यार अनगिनत पीढ़ियों से लोगों के मन में हिलोरे मारता आया है। धरती से आदमी का सबसे बड़ा नाता यह है कि धरती से वह अन्न उपजाता है। इसलिए स्वभावतः अच्छी पैदावार की सूचना देनेवाली हरियाली से लदी धरती को देखकर आदमी का मन खुशी से नाच उठता है। नीचे बुन्देलखंड का एक लोक गीत है जिसमें धरती का बहुत ही सुन्दर चित्र मिलता है। यह गीत मसार के चुने हुए गीतों में जगह पा रहा है।

घरती माता तेने काजर दये
 सेंदरन भर लई माग
 पहर हरियल ठाढी भई
 तेने मोह लयो जगत ससार।

(हे घरती माता ! तुमने थांखों में काजल डाल लिया और मिट्टर में अपनी माग भर ली। हरियाले वस्त्र पहनकर तुम खड़ी हो गई हो। तुमने सारे ससार को मोह लिया है।)

बुन्देलखड़ी लोकगीतो में घरती माता को बार-बार बुलाया गया है।

घरती माता तो मैं दो भये
 एक आधी एक मेय
 मेय के वरसे साखा भई
 जा मे लिपट लगे ससार

(हे घरती माता ! तुमसे दो चीजें पैदा हुईं, एक आधी, एक मेह। मेह वरसने से होती उगती है जिसमें ससार लिपट जाता है।)

एक गुजराती गीत में भी इससे मिलता-जुलता चित्र खींचा गया है। यह विवाह का गीत है और यो शुरू होता है -

ससार मा बल सरज्या,
 इक घरती बीजे आप,
 बघावो रे आवियो।

(ससार में दो बलवान चीजों की सृष्टि हुई - एक घरती, दूसरा आकाश, बघाई का दिन आ गया।)

इसी गीत में आगे बताया गया है कि आकाश से जल बरसा और घरती ने उसका भार सहन किया, जिससे फसलें लहलहाने लगीं। इसीलिए उस दिन को बघाई का दिन कहा है।

पजावी गीतो में भी यही आवाज सुनने को मिलती है

धरती जेडा गरीब न कोई,
इन्द्र जेडा न दाता,
लछमन जेडा जती न कोई,
सीता जेडी न माता,
दुनिया मोह मंगदी
रख सवना दा दाता ।

(धरती के समान कोई गरीब नहीं, इन्द्र के समान कोई दाता नहीं, लछमन के समान कोई जती नहीं, सीता के समान कोई माता नहीं। दुनिया में मागती है, भगवान सबके दाता हैं।)

पुराणों के अनुसार इन्द्र ही पानी बरसाते हैं। इसलिए ब्रज के एक गीत में इन का बखान इस तरह किया गया है :

चीकी तो चन्दन, इन्द्र राजा बैठनो जी,
एजी कोई दूध पखारूगी पाय,
आज मेहर कर इन्द्र राजा देश मे जी ।

(हे इन्द्र राजा ! मैं तुम्हें चन्दन की चीकी पर बिठाऊंगी, दूध से तुम्हारे पैर धोऊंगी। हे इन्द्र राजा ! आप हमारे देश पर दया करो यानी मेह बरसाओ।)

ब्रज के एक दूसरे गीत में बादलो की घटा को रानी कहकर पुकारा गया है। उस रानी से प्रार्थना की गई है—“हे मेघरानी ! भाइयो ने वहिने छोड़ दी, बैलो ने जुआ छोड़ दिया, स्त्रियो ने पति छोड़ दिए, गौयो ने बछड़े छोड़ दिए, भैंसो का दूध सूख गया। अब तुम जल्दी आओ, हमें घीरज बधाओ और भूसलाघार बारिश ले आओ।”

जब पानी नहीं बरसता तो लोक गीतो में अकाल का चित्र सामने आता है। बार-बार इन्द्र देवता से प्रार्थना की जाती है। एक मैथिली लोक गीत यों शुरू लोक साहित्य

होता है

हाली हुलु वरसु इनर देवता,
पानी विनु पढछइ अकाले हो राम ।

(जल्दी वरसो, इन्द्र देवता ! पानी के बिना अकाल पड़ रहा है' हे राम ।)
ढलहीजी से ऊमर चम्बा पहाड़ी का एक गीत इसी चित्र को और उभारता है :

गडक चमक भाइया मेघा हो,
बरह चमियालो दे देसा हो,
कीहा गडका कीहा चमका हो,
सरग मरोरा तारे हो ।

(“गरजो और चमको, हे मेघ भैया, चम्बा के देश पर खूब वरसो ।” “कैसे गरजू, कैसे चमकू ? आकाश तो तारों से भरा हुआ है ।”)

सिंधी लोक गीतों में भी बार-बार बादल से प्रार्थना की गई है :

सारग सार लहज अलहा लग उजन जी,
पाणी पवज पटन में अरजान अन्न करेज,
वतन वसाएज तए सघारण सुख थिए ।

(हे मेघ, अल्लाह के लिए प्यासों की खबर लो, खेतों में पानी वरसाओ, अन्न को सत्ता करो, वतन को वसाओ जिससे सुख ही सुख हो जाए ।)

लोक गीतों में बादल को एक मित्र की तरह बुलाया गया है । इसीलिए उसमें अपनापन छलकता है । हमारे देश में जनता का जीवन खेती पर निर्भर है । इसीलिए वर्षा सम्बन्धी गीतों में जनता के दिलों की धड़कने सुनाई देती है ।

लोकगीतों में ग्राम-जीवन की खुशियाँ और उमंगें उछलती हैं, आशाएँ खिलती हैं और इन्सान की कल्पनाएँ नए रूप ढालती हैं । तिरहुत का यह चित्र इन्हीं खुशियों को ओर इशारा करता है :

स्वाधीनता-दिवस पर सीरायू का लोक नृत्य

कोकटो घोती पटुआ साग,
तिरहुत गीत बडे अनुराग,
भाव सरल तन तरुणी रूप,
एतवे तिरहुत होइछ अनूप ।

(कोकटो की घोती, पटुआ का साग, अनुराग के गीत, रूपवती युवती की भाव
भरी मुन्दरता, इन्हीं के कारण तिरहुत अनुपम है ।)

राजस्थानी लोक गीतों में
जहा एक तरफ जयपुर की
बरसात की तारीफ की गई है,
वहां दूसरी तरफ उदयपुर के
प्रसिद्ध पिछोला सरोवर पर
पानी भरती पनिहारिनो की
रूप-छटा को भी नहीं भुलाया
गया । यह गीत एक नगर से
सम्बन्ध रखते हुए भी समूचे
राष्ट्र का प्रतिनिधि है

वालो लागे छे म्हारो देसडो ए लो,
केमकर जाबू परदेस बाला जी ।
ऊचा ऊचा राणे जी रा गोखडा ए लो,
नीचे म्हारे पीछेले री पाल, वाला जी ।
बादल छाया देश मे, हे लोय,
नदियां नीर हिलो हिल रे,
बादल चमके विजली,
चमक चमक झड लाय,
सरवर पानी डे मे गई ए लो,

भीजे म्हारी सालूहे री कोर वाला जी,
 वालो लागे छे म्हारो देमडो ए लो,
 केमकर जावू परदेस वाला जी ।

(मुझे मेरा देश प्यारा लगता है । हे प्रीतम, मैं परदेश कैसे जाऊँ ? ऊँचे-ऊँचे राणा जी के झरोखे हैं । हे प्रीतम ! नीचे है मेरे पिछोला का किनारा । देश में वादल छा गए, नदियों में जल हिलोरें ले रहा है, वादलों में बिजली चमकती है, चमक-चमक कर झड़ी लगा देती है । मैं सरोवर पर पानी लेने गई । हे प्रीतम ! मेरे सालू की कोर भीग रही है । इन कारणों से मुझे मेरा देश प्यारा लगता है । हे प्रीतम ! मैं परदेश कैसे जाऊँ ?)

लोक गीत को शक्ति उसकी सादगी में है । इसी सादगी के कारण लोक गीत कभी पुराना नहीं पड़ता । जहाँ इसमें पिछली पीढ़ियों की आवाज हम तक पहुँचती है, वहाँ उसमें इतनी लोच रहती है कि उसे आनेवाली पीढ़ियाँ भी झट से अपना लेती हैं ।

गढ़वाली लोकगीत में मलेथ गाव का चित्र कितना भी सीमित क्यों न हो, इसमें पूरे गढ़वाल का चित्र देखा जा सकता है

कैसे न भडारी तेरा मलेथ ?
 देखो मालो ऐन सँवो मेरा मलेथ
 ढलकदी गूल मेरा मलेथ
 गाऊ मूडको घर मेरा मलेथ
 पालगा की वाडी मेरा मलेथ
 लासण की क्यारी मेरा मलेथ
 गाइयो को गोठ्यार मेरा मलेथ
 भैंसी की खुरीक मेरा मलेथ
 वादू का लडाका मेरा मलेथ
 वैखू का ढसाका मेरा मलेथ

(कैसा है ओ भडारी, तेरा मलेथ ? देखने में भला लगता है, साहबो मेरा मलेथ । ढलकती जलघार मेरा मलेथ । गाव की ढाल में है मेरा घर.....मेरा मलेथ । पालकी की वाडी मेरा मलेथ । लहसुन की क्यारी .. मेरा मलेथ ।

गजबो की गोठ.....मेरा मलेथ । भैंसों की भीड़.....मेरा मलेथ । युवतियों का भुङ.....मेरा मलेथ । जवानो का धक्कम-धक्का.....मेरा मलेथ ।)

लोकगीतो में जहां प्रकृति से सौ-सौ प्रार्थनाएँ को गई है, वहा मनुष्य का यह विश्वास भी उभरता है कि वह कठिनाइयों से धवरा कर हार नहीं मानता ।

लोक गीतो में पशु-पक्षियों के साथ भी गहरी सहानुभूति रहती है । बगाल के एक लोक गीत में घायल हिरनी शिकारी को भाई कहकर पुकारती है ।

हरिणी घास खाय, शिकारी तामाशा चाय,
आचम्बिले मारिलो बोलेर घा, तखन हरिणी बले रे,
की बेल मारिली भाई तीरन्दाज रे ।

(हिरनी घास चर रही है, शिकारी निशाना बाध रहा रहा है । अचानक उसने-उसे तीर से घायल कर दिया । हिरनी कहती है, "क्या तीर से घायल किया है, तुमने ओ भाई तीरन्दाज !")

यह गीत बहुत लम्बा है । कभी हिरनी सोचती है कि मेरा मांस इतना मजेदार है कि मनुष्य मेरा वैरी हो गया । कभी वह कहती है कि मुझे अपने मरने का तो शोक नहीं, लेकिन मुझे यह चिन्ता सता रही है कि मेरे दूध पीते बच्चे की किसी को परबाह न होगी । अंत में वह शिकारी के बजाय उस लुहार को शाप देती है जिसने उसे घायल करने के लिए तीखा तीर बनाया ।

हिरनी के दुःख में भी आदमी ने एक तरह से अपना ही दुःख गा सुनाया है ।

लोक गीतो में तीखे ताने भी मिलेंगे और खुल कर मजाक भी । नीचे का उड़िया लोक गीत विवाह के अवसर पर जब गाया जाता है, तब

खासा रंग जमता है.—

पिपटी बापुग, बिना छोड़ि गन्ता, गमने चरित धर्मि,

बिलर ककना मंदन बागमे, बेगो रेने अनुहति ।

(वेचारी चौटी का विवाह हो गया। आलाप में 'गुन' उठ गयी है। श्वेत के केकड़े ने ढोल बजाया और मंडक ने 'हनुमति' की आवाज दिया।)

शुभ अवसरों पर नृत्यों के मूह में निरालने वाली अंग धर्मा में उड़ीसा में 'हुलुहलि' कहते हैं। उडिया लोक गीत में नृत्यों को 'हनुमति' को मंडक की आवाज से तुलना करते हुए अच्छा व्यंग किया गया है।

जहाँ लोक गीत है, गमलों वहाँ जीवन में प्यार है। जागो की गम में अनाज के गिदं बैठे हुए वचपन के साथी किसी जाने-पहचाने गीत में मोए हुए नपने जगाते हैं। चादनी रातों में वचपन की मरिया नृत्यों की छमक और पायलों की झकार से लोकगीत को चार चाद लगा देती है। जब फगने पवती है और नए अनाज की सुनहरी बालिया लोगों को गुदगुदाती हैं, तब गाय की मोंई हूई आत्मा अफाएक जाग उठती है। इस खुशी में तरह-तरह के नाच होते हैं। हर गान में नए पुराने गीतों की परख भी होती है। बहुत में नए गीत जिनमें उनका दम नहीं होता कि गमय के प्रवाह में टिक सके, पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ नए गीत इतने जोरदार होते हैं कि उन्हें कोई शक्ति दबा नहीं सकती। हमारी राष्ट्रीय आजादी की मजदूरी और जनता के आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले बहुत में लोकगीत देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों के जीवन में रम गए हैं।

इस विशेषता के कारण लोकगीतों में कभी परम्परा की झांकी मिलती है और वह धरती से लगाव बतलाते हैं और कभी जीवन के उतार-चढ़ाव का चित्र सामने आता है।

लोकगीतों की भाषा में तगदिली की वृत्त तक नहीं होती। उनमें अलग-अलग भाषाओं से आए हुए शब्द एक जगह आकर गले मिलते हैं। यह हमारे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। नए साहित्य की रचना के लिए यही आदर्श है।

लोक साहित्य (2)

भारत की लोककथाएं

भारत की कोई बोली ऐसी नहीं, जिसमें लोककथाएँ यानी घरेलू कहानियाँ न हों। बचपन से ही बालक की शिक्षा में ये कहानियाँ हाथ बटाती हैं। कोई घर ऐसा न होगा, जहाँ बालक दादी से कहानी सुनने को न मचलते हों।

गाँव की चौपाल में या अलाव के पास कहानी सुनाने वाले के चारों ओर बूढ़े और जवान सब जमा हो जाते हैं। कहानी सुनाते समय यह जरूरी समझा जाता है कि सुनने वालों में से एक हुक़ारी भरता जाए। इसमें जरा सुस्ती हुई नहीं कि कहानी सुनाने वाला कहानी को बीच में रोक कर कह उठता है, 'क्यों, सो रहे हो?' इससे हुक़ारी भरने वाला फिर सावधान होकर अपना काम करने लगता है।

लोककथाओं में लोगों के आचार-विचार की झलक दिखलाई दे जाती है। समाज का चित्र नज़र आ जाता है। रीति-रिवाज और धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश

पडता है। किसी युग की सभ्यता और संस्कृति की पहचान के लिए उस युग की लोककथाओं से बड़ी सहायता मिलती है।

लोककथाओं में तर्क या बहस का कुछ काम नहीं, और न किसी बात को असंभव या अनहोनी कहा जा सकता है। उनमें किसी के नाम नहीं रहते, रहते भी हैं तो काम चलाऊ। जगहों के नाम तो और भी बेपता होते हैं। पशु-पक्षी ही नहीं,

पहाड़ और इंट-पत्थर भी वाते करते हैं। लोककथाओं की इन बातों पर कभी सदेह नहीं किया जाता। लकड़ी का ढोड़ा आकाश में दौड़ लगाता है। जादू के जोर से रातों-रात महल तैयार हो जाते हैं। साधु की झोली या किसी अगूठी की शक्ति से किसी को मनचाही चीज मिल जाती है। दीवार पर बने हुए चित्र भी हिलते-डुलते हैं।

सीधे कहो तो बात का कुछ भी असर न हो। मगर लोककथाओं के सहारे उसमें चमत्कार नजर आने लगता है। बीच-बीच में दोहो या गीत के बोलों से भी सहायता ली जाती है।

नागाओं की एक लोककथा है। एक सांभर हिरन और एक मछली में दोस्ती हो गई। सांभर ने मछली से कहा, 'जब शिकारी कुत्ते मेरा पीछा करेंगे, मैं नदी के किनारे-किनारे भागूंगा। उस समय तुम पानी उछाल-उछाल कर मेरे पैरों के निशान मिटाती रहना।' मछली ने भी अपने बचाव के लिए सांभर से प्रार्थना की, 'तुम मनुष्य को जंगल से वह जहरीला बेल तोड़ कर लाने से रोकना जिससे वह मुझे पकड़ता है।' उसी समय से सांभर जब देखो, अपने सींगों से उस जहरीली बेल को खोदता दिखाई देता है।

इस तरह की बहुत-सी कहानियाँ आदिवासी जातियों में मिलती हैं। उनमें किसी न किसी पशु-पक्षी के स्वभाव का कोई न कोई कारण खोज निकालने का यत्न किया गया है।

लोककथाओं का जन्म मनोरजन की इच्छा से हुआ होगा। समय बिताने के लिए कहानी की मांग स्वाभाविक है। पर गहरी समझ की बातें भी इन कहानियों में काफी होती हैं। व्रतों और पूजा-पाठ के साथ अनेक कहानियां जुड़ी हैं। बंगाल की लोक-कथाओं का बहुत बड़ा भाग व्रत-कथाओं के रूप में ही फूला-फूला है। हमारे देश के दूसरे भागों में भी व्रत-कथाएं किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती हैं। उनमें बहुत सी कहानियां ऐसी हैं, जो न पौराणिक हैं और न धार्मिक। वे बस घरेलू कहानियां हैं।

लोककथाओं का नायक कभी-कभी कोई ऐतिहासिक पुरुष भी हो सकता है। पंजाब में राजा रसालू की कहानियां मशहूर हैं। इन कहानियों की सब घटनाएं कल्पना की उड़ान मालूम होती हैं। इसी तरह की कहानियां देश-देश में वीर पुरुषों के साथ जुड़ कर वीरगाथाओं के रूप में मिलती हैं। चरित्र का बखान ही इन कहानियों की विशेषता है।

शब्दों के नए-नए प्रयोग भी लोककथाओं में कम नहीं मिलते। बुन्देलखंडी लोक-कथाओं में वीर रस की गाथा के लिए 'कड़खा' शब्द बहुत चालू है। 'कड़खा' गाने वाले को 'कड़खेत' कहते हैं। सूरज की धूप से वचने के लिए जो छत्र लगाया जाता है उसे 'सूरजमुखी' कहा गया है। एक साथ जलने वाली दो बत्तियों की मशाल के लिए बुन्देलखंडी लोककथा में 'दुशाखा' शब्द मिलता है। 'परिधान' का बदला हुआ रूप है 'परदनी' जो धोती के लिए वरता जाता है। रुपये रखने की थैली 'बसनी' है।

इस तरह लोककथाएं आपा के विकास में भी सहायक होती हैं। नित नए शब्द हमारे परिचित मित्रों की तरह सामने आते हैं और उनके साथ हम घुल-मिल जाते हैं।

भारत कहानियों का देश है। 'बृहत् कथा', 'नया गम्यमाग', 'पञ्चम', और 'जातक' जैसे कथा-संग्रह हमारे यहाँ बहुत हैं। हमारे इन पुष्पों की बहुत सी कहानियाँ थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ बाहर भी चली गई हैं। प्रगति-भरने माना-बदोश लोगों ने एक देश की कहानियाँ दूसरे देश में पहुँचाईं। समुद्र के मार्ग व्यापार करने वाले व्यापारी भी कहानियों को फैलाते हैं। उसी तरह जब एक देश की मना दूसरे देश पर धावा करती थी, तो लड़ने वाले निपाही कहानियों के तान-बान में विचवानी का काम करते थे।

इसीलिए दुनिया की लोककथाओं में बड़ी समानता पाई जाती है। एक ही कहानी थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ बहुत-से देशों में घुमने में आती है। कभी-कभी तो अन्तर इतना कम नजर आता है कि सुनने वाला चकित रह जाता है कि एक ही कहानी किस तरह जगह-जगह घूमती रही।

यह बात कहानी के हर रसिया को अचरज में डाल देती है। लेकिन इसका अनुभव बहुत कम लोगों को हो पाता है। बहुत-से लोग तो यही समझते हैं कि जो कहानी उनके सामने सुनाई जा रही है, वह उन्हीं के गाँव की चीज है और दूसरे किसी गाँव या देश तक उस कहानी की पहुँच नहीं।

भारत की लोककथाओं के अधिकतर संग्रह पहले अंग्रेजी में छपे। इस बारे में अनेक यूरोपीय विद्वानों के काम भुलाए नहीं जा सकते। हाल ही में डाक्टर वैरियर एलविन ने महाकोशल की लोककथाओं का एक संग्रह वहीं मेहनत से तैयार किया है। डाक्टर एलविन ने अपनी पुस्तक की भूमिका में बताया है कि अब तक भारत, लका तिव्वत, बर्मा और मलाया में कुल मिला कर कोई तीन हजार घरेलू कहानियाँ छप चुकी हैं।

लोककथाओं के जमा करने का काम सन् 1866 ई० में आरम्भ हुआ और उस साल मध्य-भारत की आदिम जातियों में प्रचलित लोककथाओं को उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ छपवाया गया। उसके बाद दक्षिण-भारत, बंगाल और पंजाब की लोककथाएँ प्रकाशित हुईं। कुछ साल बाद सयाली कथाएँ और कश्मीरी कहानियाँ

निकली। बीसवीं सदी के आरम्भ में शिमला की ग्रामीण कहानियाँ और पंजाब की प्रेम कहानियाँ छपीं। पहले महायुद्ध से पहले जो लोककथाएँ प्रकाशित हुईं, उनमें 'बंगाल की घरेलू कहानियाँ' और शोभना देवी का 'पूरब के मोती' उल्लेखनीय हैं। उसके बाद शरत्चन्द्र राय ने छोटा नागपुर की मुंडा, उराव, खेडिया आदि आदिम जातियों की कहानियाँ निकाली।

हिन्दी में लोककथाओं का सबसे पहला संग्रह है 'बुन्देलखंड की ग्राम कहानियाँ' जिसके लेखक हैं शिवसहाय चतुर्वेदी। इसमें सत्ताइस कहानियाँ हैं। यह संग्रह सन् 1947 में प्रकाशित हुआ था। उसी साल सत्येन्द्र का संग्रह 'व्रज की लोककहानियाँ' प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में इकतालीस कहानियाँ व्रज भाषा में ही दी गई हैं। शिवसहाय चतुर्वेदी का बुन्देलखंडी लोककहानियों का दूसरा संग्रह 'पापाण नगरी' सन् 1950 में प्रकाशित हुआ। इधर हिन्दी में अलग-अलग प्रान्तों की लोककथाओं के कई संग्रह निकले हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'एक था राजा' नाम देकर कहानियाँ लिखी और इस तरह लोककथाओं की परम्परा को आगे बढ़ाया। बहुत-सी कहानियाँ 'एक था राजा' से शुरू होती हैं। कहानी सुनने वाले यह नहीं पूछते कि राजा का क्या नाम था, उसका राज कहाँ था, और वह कब राज करता था। बच्चा भी दादी से कहानी सुनते समय राजा के नाम, धाम और समय के बारे में कभी कुछ नहीं पूछता। उसे तो कहानी ही से मतलब रहता है।

जिस तरह हमारे नए कवि लोकगीतों से प्रेरणा ले सकते हैं, उसी तरह हमारे नए लेखक लोककथाओं से अपने देश को समझने में समर्थ हो सकते हैं। जनता की कला कारीगरी की तरह जनता के गीतों और जनता की कहानियों का मोल हर देश में आज बहुत ऊँचा आँका जा रहा है और इन चीजों का आदर बढ़ता जा रहा है। कारण यह है कि उनसे जनता के असली जीवन, उसके विचारों और उसके आदर्शों का ठीक-ठीक पता चलता है।

एक लोककथा

चम्पा का फूल

कहानी सी झूठी नहीं । बात सी मोठो नहीं । न कहने वाले का दोष, न सुनने वाले का दोष । दोष जोड़ने वाले का ।

एक था राजा । उसकी थी सात रानिया, पर आल औलाद किमी से न थी । रानियों में छोटी रानी सब से सुन्दर और गम्भीर थी । राजा उसी को भवसे अधिक चाहता था । दूसरी रानिया छोटी रानी को देख देख कर जलती थी । राजा को हर समय चिन्ता रहती कि इतना बड़ा राज मेरे बाद कौन भोगेगा । इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए ।

भगवान की कृपा, छोटी रानी औघान से हुई । अब राजा फूले न समाते थे । उन्होने मंत्री को बुलाकर कहा—सारे राज में डोंडी पिटवा दो कि राजा ने राज-

भंडार खोल दिया है। जिसका जी चाहे, आए और रुपया-पैसा, कपड़ा-लत्ता, मेवा-मिठाई जो चाहे, शौली भर-भर ले जाए।

महल में हर तरफ खुशिया मनाई जाने लगी। औरते सोहर और बधावे गाती, पुरोहित पूजा-पाठ करते। लड़किया बालिया कोने-कोने घी के दिए जलाती। सारी राजधानी हँसी-खुशी और धूमधाम में इन्द्रपुरी बनी हुई थी। बड़ी रानियो ने जब यह देखा तो जलभुन कर कोयला हो गईं। मन ही मन सोचने लगी, अब क्या किया जाए ?

राजा ने छोटी रानी के पास नगाड़ा रखवा दिया और कहा—जब लड़का हो तो इस पर एक चोब मार देना। मैं सब काम छोड़ आ जाऊंगा।

इधर राजा यह कह दरबार में गए, उधर और सब रानिया छोटी रानी के रनवास में पहुँची और अनजान बनकर उससे पूछने लगी कि राजा ने यह नगाड़ा क्यों रखवाया है ? रानी ने अपने भोलेपन में सब बात बता दी। बड़ी रानियो ने राजा के इस प्रेम पर उसे बघाई दी और कहा—कहो तो तो जरा आजमा ले ?

छोटी ने कहा—हा, जरूर।

बड़ी रानिया बोली—पर राजा ने न कहना कि नगाडा हमने बजाया था और उन्होंने नगाडे को जोर-जोर से पीटना शुरू किया।

राजा दीड़े-दीड़े महल में आए, तो छोटी ने हँस कर कहा—यों ही देग रही थी, कंसा बजता है।

राजा बोले—खैर, कोई बात नहीं। पर अब यों ही न बजाना।

राजा रनवाम से बाहर गए, तो रानियो ने छोटी रानी को तानों में छेद कर रख दिया। वस मालूम हो गया राजा के प्रेम का हाल। ऐसे समय भी तिनक गए।

छोटी ने क्षेप कर कहा—नहीं, वह मुझमें नाराज कभी नहीं हो सकते।

बड़ी बोली—अच्छा देखते हैं। यह कह कर वे फिर नगाडा बजाने लगी।

अब तो राजा ने समझा कि सचमुच कुछ हुआ है। पर इस बार भी वह लज्जित और खिसियाए दरवार वापस आए। लौटते समय वह रानी से कह आए थे, अब तुम नगाडा पीट-पीट के फाड़ दोगी, तो भी मैं न आऊंगा।

दरबार में बड़ी रानियों के कुछ पक्षपाती भी थे। उन्होंने राजा का क्रोध और बटा दिया और जब नीमरी वार नगाडा बजा, तो राजा ने रनवास की ओर मुह फेर कर भी न देगा।

छोटी रानी के एक कुमार और एक राजकुमारी हुई। दोनों बच्चे ऐसे सुन्दर 'मे चांद के टुकड़े।

छोटी रानी ने कहा—तनिक बच्चे मुझे भी दिखाओ।

बड़ी रानियां मटक कर बोली—ले, देख ले, तेरे यह मरे हुए चूहे हुए हैं। इन्हें अपनी छाती में लगा ले।

छोटी रानी यह सुनते ही बेहोश गई।

अब बड़ी रानियों ने बच्चों को दो हाडियों में बन्द कर दूर कहीं धूरे पर फेंकवा दिया और राजा को सदेश भेजा—छोटी रानी की भूल को क्षमा कर दीजिए और अपने बच्चों को आकर देख जाइए।

जब राजा रनवास में आए तो मक्कार रानियों ने राजा के सामने मरे हुए चूहे लाकर रख दिए और कहा—महाराज, यह बात महल के बाहर जाने की नहीं है। छोटी रानी के पेट से ये दो चूहे पैदा हुए हैं।

यह सुनना था कि राजा आग बबूला हो गए। कड़क कर बोले—छोटी रानी को अभी महल से निकलवा दिया जाए।

बड़ी रानियों ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की—ऐसा न कीजिए, बात फैल जाएगी और फिर उस बेचारी का दोष भी क्या है? उसे महल में ही रहने दीजिए। हम उसे कौवा हकनी बनाएंगी।

राजा ने आज्ञा दी और छोटी रानी को टाट के कपड़े पहना कर एक फटा बाँस हाथ में दे दिया गया। अब वह महल के कौवे हाँकती। उसे जौ की एक रौंदी खाने को और कुब्जा भर पानी पीने को मिलता।

होनी बलवान। इधर बड़ी रानियो ने हाँटियाँ धूरे पर फेंकवाई, उधर एक साधु अलख जगाता धूरे के पास से निकला। साधु को नजर हाँटियों पर पड़ी। उसने देखा, फूल जैसे दो बच्चे हाँटियों में लेटे पाव के अगूठे चूस रहे हैं। साधु ने बच्चों को उठा लिया और उन्हें अपनी कूटिया में ले गया। वहाँ उनकी खूब देख रेख की। बच्चे बड़े हुए और उनकी सुन्दरता और चतुराई की बात रानियो के कान तक पहुंची। वे सोचने लगी, ऐसा न हो कि भेद खुल जाए। उनको मरवा देना अच्छा है।

तब रानियो ने सलाह करके खोये के पंढे बनवाये और दो पेड़ों में जहर मिला दिया। चौमक जला कर थाल में रखी और अपनी एक बूढ़ी कहारिन को देकर कहा—जाओ, ये दो पेड़ साधु के लडकी-लडके को खिला देना और बाकी का प्रसाद बाँट देना।

साधु ने बच्चों से कह रखा था, कभी किसी की दो हुई चीज बिना मुझे बताए न खाना। पर नादान बच्चे साधु की सीख भूल गए।

वावा रोज की तरह अलख जगाने निकले, और बच्चे कुटी के सामने आकर खेलने लगे। बूढ़ी कहारिन ने मौका पाकर जहर मिले पेड़े दोनों को खिला दिए और बच्चे तड़प-तड़प कर मर गए।

वावा शाम को लौटे, तो देखा कि कोई बैरी चाल चल गया है और फूल से मुखड़े धूल-मिट्टी से अटे पड़े हैं। साधु ने यह देखकर सिर पीट लिया। पर अब करता ही क्या? लाचार रो-घो कर जब शान्त हुआ तो कुटी के सामने एक गढ़ा खोदा और दोनों को दवा दिया।

जिस जगह कुमार और राजकुमारी दबाए गए थे, वहां वर्षा ऋतु में एक आम का पौधा निकला और एक चम्पा का। पल-पल दोनों पौधे बढ़ने लगे। आम के पौधे में ऐसे आम आए कि कभी किसी ने न देखे थे, न सुने थे, और चम्पा के फूलों की सुगन्ध से दूर दूर तक जहान महक उठा।

एक दिन की बात। राजा अपनी रानियों को लिए बाग में टहल रहे थे। छोटी रानी टाट के कपड़े पहने, फटा बास हाथ में लिए दूर खड़ी राजा और रानियों को देख रही थी। इतने में एक कौवा चम्पा का फूल चोंच में दबाए आया और फूल राजा के ऊपर फेंक दिया। रानियों ने फूल जमीन से उठाया और कहा—इतना सुन्दर और इतना बड़ा फूल तो आज तक देखने में नहीं आया। इसकी सुगन्ध भी कौसी अच्छी है।

राजा बोला—हा, कैसा मन मोहक फूल है। मैं अभी और मगवाने का प्रबन्ध करता हूँ।

राजा ने मन्त्रों को बुलाकर फूल दिया और कहा—ऐसे और फूल तुरन्त लाए जाएं।

मन्त्री ने सिपाही बुलवाए और कहा—जाओ, जहां कहीं ऐसे फूल मिले तुरन्त लेकर आओ।

सिपाही दूढ़ते-दूढ़ते साधु की कुटिया के पास पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि उसी रंग रूप और उसी सुगन्ध के फूलों से चम्पा का एक पेड़ लदा खड़ा है और पास ही लोक माहिल्य

एक आम का पेड़ भी है। सिपाही जब पेड़ों के पास पहुँचे, तो चम्पा की जड़ से आवाज आई—वीरन भैया, वीरन भैया, पिता के महल से सिपाही फूल लेने आए हैं। दो हाथ नीचे आ जाऊ, कि दो हाथ ऊपर उठ जाऊ ?

अम्बा की जड़ से आवाज आई—ना वहन चम्पा, ना वहन चम्पा, दस हाथ ऊपर उठ जाओ :

सिपाही यह माजरा देखकर दग रह गए और उन्होंने मन्त्री को जाकर सब हाल बताया।

मन्त्री ने कहा—जाओ, जाकर एक बड़ी सी सीढ़ी लाओ और मेरा घोड़ा तैयार कर दो। मैं अभी जाकर फूल लाता हूँ। तुम सब बड़े निकम्मे हो।

मन्त्री सीढ़ी लिए घोड़ा सरपट दौड़ाता पल भर में कुटिया जा पहुँचा।

चम्पा की जड़ से फिर आवाज आई—वीरन भैया, वीरन भैया, देखो बूढ़े मन्त्री आप फूल लेने आए हैं। दो हाथ नीचे आ जाऊ, कि दो हाथ ऊपर उठ जाऊ ?

अम्बा की जड़ से आवाज आई—ना वहन चम्पा, ना वहन चम्पा, दस हाथ ऊपर उठ जाओ।

देखते-देखते चम्पा का पेड़ इतना ऊँचा हो गया कि सीढ़ी लगाने पर भी मन्त्री की पहुँच से दस हाथ ऊपर रहा। मन्त्री ने लाख जतन किए, पर एक फूल हाथ न आया। बेचारा थका हारा, अपना सा मुँह लेकर राजा के पास पहुँचा और सब हाल कह सुनाया।

राजा ने कहा—जाओ, जाकर मेरा हाथी लाओ। मैं अभी जाकर फूल लाता हूँ। तुम सब बड़े निकम्मे हो।

राजा हाथी पर बैठ रानियो, सिपाहियों और मन्त्री समेत साधु की कुटिया पर पहुँचे। देखा कि चम्पा की डाले फूलों से लदी धरती छू रही है और आम के पेड़ पर ऐसे आम लगे हैं मानो पन्ने पुखराज जड़े हैं।

इस बार फिर चम्पा को जड़ से बड़ी प्रेम भरी आवाज आई—बोरन भैया, बोरन भैया, जरा देखो तो। अब की पिता जी खुद फूल लेने आए हैं। दो हाथ नीचे आ जाऊ, कि दो हाथ ऊपर उठ जाऊ ?

अम्बा की जड़ से आवाज आई—ना बहन चम्पा, ना बहन चम्पा, दस हाथ ऊपर उठ जाओ।

देखते-देखते चम्पा का पैर इतना ऊँचा हो गया कि राजा ने लाख जतन किए, पर एक फूल हाथ न आया।

अब चम्पा ने कहा—अपने पिताजी को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं।

भैया ने कहा—अच्छा, तो पिता जी से कहो, उस अभागिन को बुलाए जिसे कौवा हकनी बना रखा है। फिर जितने फूल चाहे तोड़ ले।

राजा यह सब देख दग रह गए और रानियों का माथा ठनका कि कुछ दाल में काला है।

कौवा हकनी टाट के कपड़े पहने, हाथ में फटा वास लिए एक टूटी सी डोली में बैठ कर आई। माता की डोली देख चम्पा विलछ-विलछ कर रोने लगी—धीरन भैया, वीरन भैया, अब तो अपनी मा का डोला आया है। तुरन्त बताओ, दो हाथ नीचे हो जाऊ ?

अम्बा की जड़ से आवाज आई—हां वहन चम्पा, हा वहन चम्पा, अब देर क्यों ? मा की गोद में झूल जाओ।

फिर क्या था, चम्पा की डाले छोटी रानी के डोले से लिपट गई और उसकी गोद में झूलने लगी। मा की छाती से दूध की धारे बह निकली। अम्बा ने रो-रो कर पूरी कहानी मा को कह सुनाई और बोला—हमें जल्दी जमीन से निकलवाइए।

राजा ने सिपाहियों से कहा—अभी जमीन खोदो और कुमार और राजकुमारी को बाहर निकालो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और चांद-सूरज से जगमगाते कुमार और राजकुमारी दौड़ कर माता-पिता से लिपट गए।

राजा ने हुकुम दिया कि बड़ी रानियों को हाथी के पाद से बांध कर सारे नगर में घुमाया जाए और छोटी रानी रनवास में फिर उसी तरह सुख-चैन से रहे, जैसे पहले रहती थी।

भगवान ने जैसे रानी के दिन फेरे, वैसे ही सबके दिन फेरे।

चींटी

चींटिया अपनी वस्तिया बना कर रहती है। तितली या भुनगे की तरह अकेला रहना उन्हें नहीं भाता। चींटिया अपनी बस्ती के सब काम आपस में बांट लेती है और मिल-जुल कर सब काम पूरा करती है।

चींटिया बहुत तरह की होती है। संसार में उनकी लगभग 3,000 जातियों का पता लग चुका है। उनमें से हर जाति की चींटी के काम अलग-अलग होते हैं।

उदाहरण के लिए एक तरह की चींटी 'किसान' चींटी कहलाती है। वह अपनी खेती में अनाज पैदा करती है और बस्ती के रहने वालों को खिलाती है।

'बरजी' चींटी पेड़ के पत्ते जोड़ कर उन्हें गेद की तरह गोल करके उनमें घर

बनाती है। 'रानी चीटी' ग्लाम
और लोडिया पालती है और उनसे
 तरह-तरह के काम लेती है।
 वह पास की किसी बस्ती से
 चीटी के बच्चे और अंडे ले
 आती है। बड़े हो जाने पर वे
 बस्ती के अलग-अलग कामों में
 लगा दिए जाते हैं।

'सिपाही चीटी' को लडने के अलावा और
कोई काम अच्छा नहीं लगता। वह चींटियों की
 दूसरी बस्तियों पर हमला करके उन्हें लूटती है
 और अपनी बस्ती को खाने-पीने की चीजों से भर
 लेती है।

चीटी की एक जाति का नाम
"कृष्ण चीटी" है। वह अपने पेट में
शहद इकट्ठा करती है और इतना
शहद भर लेती है कि फल कर कृष्ण
हो जाती है। इस तरह चीटी की हर

जानि की कोई न कोई विशेषता होती है।

चीटी की हर वस्ती में नर, मादा और कमेरी, तीन तरह की चीटियां होती हैं। कमेरी नर या मादा नहीं होती। वह जन्म से मृत तक वस्ती की सेवा करती रहती है और वस्ती के लिए अपने प्राण निछावर कर देती है। कमेरी के पख नहीं होते। नर और मादा चींटियों के पख होते हैं, जिन्हें वे अपने जीवन में केवल एक बार शादी के अवसर पर काम में लाती हैं।

नर

मादा

कमेरी

वस्ती की मादा चींटियां यों तो जवान होते ही बिना नर के संयोग के अंडे देने लगती हैं, पर शादी से पहले उनके अंडों में से कमेरी या मादा चींटियां पैदा नहीं होती। उन अंडों में से केवल नर चींटियां पैदा होती हैं। कमेरी और मादा चीटी रानी के अंडों में से ही निकलती हैं। नर चींटियां वस्ती के किसी काम को हाथ नहीं लगानी। वे केवल विवाह के दिन के लिए पाल पोस कर बड़ी की जाती हैं।

जब वस्ती में नर और मादा चींटियों की संख्या काफी हो जाती है तो सुहावने मौसम में कोई अच्छा-सा दिन ठीक करके चींटियों का विवाह होता है।

विवाह के दिन ये चींटियां पहली और अन्तिम बार उड़ती हैं और हजारों की गिनती में आकाश में फैल जाती हैं। मादा चींटियां आगे-आगे जाती हैं, नर उनका

पीछा करते हुए
दूर-दूर तक निकल
जाते हैं। जो नर
तेजी से उड़ कर
किसी मादा को
पकड़ लेता है, वही
उसका पति बन
जाता है।

आकाश में
ही उनका जोड़ा
मिलता है और
उसके बाद तुरन्त
ही दोनों नीचे
उतर आते हैं।
वेचारे नर तो
वही गिर कर मर
जाते हैं और मादा
चीटी, जो अब
रानी बन जाती
है, उतरते ही या
तो किसी बसी बसाई बस्ती में चली जाती है या अपनी बस्ती अपने-आप
बसाती है।

दोनों हालतों में वह अपने पख नोच डालती है और बस्ती के किसी कमरे में
या किसी छोटे से बिल में जाकर कई सप्ताह तक चुपचाप लेटी रहती है। अंडे
अन्दर ही अन्दर बढ़ने लगते हैं। उन दिनों चीटी कुछ खाती-पीती नहीं है। उसके
शरीर की चरबी धुल-धुल कर उसका भोजन बनती रहती है।

कई मण्डाह तक चुपचाप पड़ी रहने के बाद रानी अंडे देती है। अंडे देते समय यदि रानी के पास कोई कमेरी या दासी नहीं होती, तो वह सामान उठाने वाली, खाना सिगाने वाली और अंडे-बच्चों की देख-भाल करने वाली चीटी का काम भी अपने आप ही करती है।

रानी अंडा देते ही उसे चाटने लगती है। इस तरह अंडा साफ भी हो जाता है

और रानी के मुँह
की गर्मी भी उसके
अन्दर पहुँच जाती
है। रानी थोटी-
थोटी देर बाद अंडे
को उलटती-पलटती
रहती है, ताकि वह

एक ही करवट पड़ा रहने के कारण खराब न हो जाए। कुछ दिन सिकाई, चटाई और लोट-पोट के बाद अंडे में से एक नन्ही-सी सुड़ी निकलती है। रानी उसकी देख-भाल करती है और अपने मुँह से उसे भोजन पहुँचाती है।

सुड़ी बड़ी होकर अपने ऊपर रेशम का गिलाफ-सा चढ़ा लेती है। गिलाफ चढ़ा कर वह आराम से उसके अन्दर सो जाती है और अंदर ही अंदर बढ़ कर चीटी का रूप धारण कर लेती है। गिलाफ से बाहर निकलते समय नई चीटी बिलकुल काले रंग की नहीं होती। वह कच्ची-कच्ची सी और कुछ भूरे रंग की होती है। उस समय उसकी बनावट भी बहुत साफ नहीं होती।

कुछ समय के बाद चीटी के ऊपर से एक बहुत बारीक झिल्ली उतरती है। रानी बहुत सावधानी से खींच कर उस झिल्ली को उतारती है और अंदर से साफ कीड़े-मकोड़े

सुथरी काले रंग की चीटी निकल आती है। इस तरह वस्ती में काम करने वाली चींटियों या कमेरियों की गिनती बढ़ जाती है।

अब रानी को वस्ती का कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। कमेरियां सब काम अपने कंधों पर उठा लेती हैं। वे ही रानी को खाना खिलाती हैं और अंडे-बच्चे की देख-भाल करती हैं। चींटियों की वस्ती को पूरी तरह बसाने में कई वर्ष लग जाते हैं।

आम

आम भारत का ऐसा फल है जिसे सभी पसंद करते हैं। यह देश के हर भाग में मिलता है। इसे गर्म जलवायु पसंद है, इसलिए यह अधिक ऊँचे और ठंडे इलाकों में नहीं फलता। जो स्थान बारह महीने नम बने रहते हैं, वहाँ भी फसल अच्छी नहीं होती। अच्छी फसल के लिए जरूरी है कि वीर के समय वर्षा न हो या पाला न गिरे। अधिक वर्षा से वीर में लसी लग जाती है। लसी एक लेसदार पदार्थ है, जिससे वीर में कीड़े पड़ जाते हैं। ये कीड़े आम के बागों को बहुत हानि पहुँचाते हैं। ऐसी दशा में डी० डी० टी० छिड़कना ठीक रहता है। आम के बाग लगाने के लिए दोमद

मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में पानी अधिक रकने न पाए, इसका भी प्रवन्ध होना चाहिए।

हमारे देश में कई तरह के आम पाए जाते हैं। उनमें बम्बईया, कच्चा मिठठा और स्टाकर्ट जातियों के आम बैसाख में आने लगते हैं। दसहरी, लगड़ा, सफेदा और गोपालभोग जेठ के अन्त में आते हैं। फजली, चौसा, लकीरवाला और हाथीभूल सावन-भादो में मिलते हैं। उत्तर भारत में आम बैसाख-जेठ में पकते हैं। दक्षिण भारत में अरकाट, सेलम और बम्बई के आम अच्छे होते हैं। वहा के प्रसिद्ध आमों के नाम हैं, दिल पसद, तोतापरी, काला पहाड, नवाब पसदी, शकरपारा, पायरो और अलफेजो जिसे हापुस भी कहते हैं। उत्तर भारत में सफेदा, दसहरी, लगड़ा, चौसा फजली, सरौली और बम्बईया अधिक प्रसिद्ध हैं।

आम के पेड गुठली से भी लगाए जाते हैं और कलम से भी। गुठली से लगे पौधे बीजू और कलम से लगे पौधे कलमी कहलाते हैं। कलमी की पौध प्रायः बरसात में तैयार की जाती है। बरसात की कलमें अच्छी रहती है। पके हुए फल की गुठली निकाल कर उसे जल्दी ही तीन इंच की गहराई पर गाडना चाहिए। आम तीर से तीन सप्ताह के भीतर अंखुवा फूट जाता है। बीजू पौधे रोपने या कलम लगाने के लिए उन्हें क्यारियो में तैयार किया जाता है।

कलमी पौधे 40 फुट और बीजू 60 फुट की दूरी पर लगाने चाहिए। सूखी या बीमार टहनियों की काट-छाट समय-समय पर करते रहना चाहिए। पौधे में बाँधने के बाद नीचे से टहनी फूट जाए तो कलम तोड देना बहुत जरूरी है।

दस-बारह बरस का होने पर बीजू और पाच-छः बरस का होने पर कलमी पौधे फल देने लगते हैं। कलमी आम पचास-साठ साल तक और बीजू आम सौ बरस तक फल देते रहते हैं। कुछ पेड हर साल फल देते हैं लेकिन अधिकांश पेडों से हर तीसरे साल फल मिलता है। हर तीसरे साल फल देने वाले पौधों को अगर खाद दी जाए, फल आने के बाद उस समय सिंचाई की जाए और हर साल एक बार आस-पास खुदाई-जुलाई कराई जाए, तो हो सकता है कि उनसे हर साल फल मिलने लगे।

आम के पेड़ से फल तो मिलता ही है, आम की गुठली के अंदर की गिरी में चिकनाई (फैट) और माँड (स्टार्च) काफी होता है। इसलिए उसे पीस कर आटे की तरह काम में लाया जाता है। साबुन और कागज बनाने में भी उसका उपयोग हो सकता है। आम की गुठली दवा के काम में भी आती है। दस्त रोकने के लिए बेल और अदरक के साथ आम की गुठली दी जाती है। खूनो बवासीर में भी यह लाभदायक है।

इधर कुछ साल से आम दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा है। जल्द खराब हो जाने के कारण हवाई जहाज से ही भेजा जाता है।

जाने-अजाने पेड़ (2)

बबूल या कीकर

बबूल काटेदार और सदा हरा रहने वाला पेड़ है। वह पंजाब, उत्तर प्रदेश और वरार में अधिक पाया जाता है। उसकी तीन जातियाँ हैं : गोदी, कौरिया और रामकान्ता। उनकी ऊँचाई अलग-अलग होती है। बबूल के फूल पीले और मीठी महक वाले होते हैं। उनकी फलियाँ 3 से 6 इंच तक लम्बी होती हैं, और एक-एक में 8 से 12 तक बीज होते हैं।

इसका पेड़ सूखे जलवायु में ठीक रहता है, पर सिंचाई जरूरी है। बीने के लिए फलियों में से निकले बीज उतने अच्छे नहीं रहते, जितने जानवरों के गोबर में से निकाले हुए बीज। ऐसे बीजों पर पशुओं के पेट के पाचक रसों का अच्छा असर होता है। इससे बीज का खिलका जल्दी गल जाता है और बीज जल्दी उग आता है। छोटे पौधे को काफी रोशनी, ठीक और साफ भुरभुरी जमीन चाहिए। पौधा एक-दो साल ही में पाच-छ. फुट ऊँचा हो जाता है।

बबूल का लगभग हर हिस्सा हमारे काम आता है। उसकी छाल में टेनीन

नामक एक चीज होती है जो चमड़ा पकाने के काम आती है। बबूल की छाल से बसाया हुआ चमड़ा मजबूत होता है। भारी चमड़े को पकाने के लिए भी बबूल अच्छा रहता है।

हरी फलिया चारे के काम आती है। उनमें 16 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जिससे जानवरों के रंग-पट्टे बनते हैं।

गोद निकालने के लिए लोग अधिकतर चूत-बैसाख के महीने में पेड़ों पर निशान लगाते हैं। नए पेड़ों से एक बरस में एक सेर से भी अधिक गोद मिल जाता है। पर जैसे-जैसे पेड़ की आयु बढ़ती जाती है, गोद कम होता जाता है। गोद रगई, छपाई, कागज बनाने और दवाए बनाने के काम आता है।

बबूल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और उसमें घुन नहीं लगता। वह खेती के औजारों में लगाई जाती है। कोल्लू, चरखा, तम्बू की खूंटियाँ, नाव के डाढ़ आदि बनाने में भी बबूल की लकड़ी काम आती है। कहीं-कहीं बबूल के पेड़ पर लाख का कीड़ा भी पाला जाता है। उसके कांटे मछली पकड़ने के काम आते हैं। उत्तरी भारत में बबूल की हरी पतली टहनिया दातून के काम आती हैं। बबूल की लकड़ी का कोयला भी अच्छा होता है।

भारत में आजकल दो तरह के बबूल अधिक लगाए जाते हैं। एक देसी बबूल, जो देर में होता है और दूसरा मासकीट नामक बबूल। बबूल लगा कर पानी के कटाव को रोका जा सकता है। जब रेगिस्तान अच्छी भूमि की ओर फैलने लगता है, तब बबूल के जगल लगा कर रेगिस्तान के इस आक्रमण को रोका जा सकता है। देहातो, पहाड़ियों और खुले मैदानों में बबूल लगाकर उस स्थान को सुन्दर भी बनाते हैं।

कुड़जू

कुड़जू एक फलीदार वेल है, जिसकी सूखी और हरी पत्तियां जानवर बहुत चाव से खाते हैं। इससे पशुओं के लिए गर्मी और बरसात के दिनों में हरा चारा मिलता है। जाड़े के लिए चारा काट कर रखा जा सकता है। हमारे देश में चारे की कमी है। कुड़जू की वेल लगा कर हम यह कमी बहुत कुछ पूरी कर सकते हैं। इसका चारा दूसरे चारों से अच्छा होता है, और वह पैदा भी बहुत होता है। इसके लगाने से मिट्टी का कटना भी रुकता है, और धरती अधिक उपजाऊ हो जाती है।

कुड़जू के पत्ते पान के बराबर चौड़े होते हैं। उसकी हर गांठ से आमतौर पर बरसात में जड़े निकलती हैं। इसलिए एक वर्ष में हर गांठ एक नया पौधा बन जाती है। यह वेल चारों तरफ को फैलती है। कभी-कभी तो 50 फुट से भी अधिक लम्बी हो जाती है। इसकी जड़ें भी लम्बी और गुँदेंदार होती हैं इसलिए गमियों में सिंचाई करने की जरूरत नहीं रहती। कुड़जू पर पाले का कुछ असर होता है, इसलिए जाड़ों

मे उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। पर जैसे-जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, उसमें भी पत्तियां निकलने लगती हैं। बसन्त ऋतु से नई पत्तियां आने लगती हैं।

यह वेल गांठों से भी लगाई जाती है और बीज से भी। गांठों से वेल लगाना बहुत आसान है। बीजों के लिए गांठें दिसम्बर के अन्त और जनवरी के आरम्भ में खोदी जाती हैं। गांठें खोद कर उन्हें उसी समय लगाया जा सकता है। अगर उसी समय न लगाया जा सके, तो उन्हें भीगे हुए टाट में लपेट कर रख देते हैं। इस तरह रखने से गांठें चार-पांच दिन बाद भी बोई जा सकती हैं, और उन्हें लगाने के लिए दूर के स्थानों तक भी भेजा जा सकता है। लगाने के लिए वे ही गांठें अच्छी रहती हैं, जिनमें दो तीन जड़ें और कुछ अच्छी आंखें हों।

गांठें जड़ों की नाप के गड्ढे बना कर लगाई जाती हैं। उन्हें दोमट (रेतीली और चिकनी

मिट्टी) जमीन में एक या आध इंच मोटी मिट्टी की तह से ढंक देते हैं। पर मटियार जमीन पर गांठों को ऊपर तह में ही लगाते हैं और उनके चारों तरफ मिट्टी खूब ढाव देते हैं। गांठें लगाने के बाद तीन-चार दिन तक उतना ही पानी देते रहना चाहिए, जिससे जमीन जरा नम रहे। गांठें लगाने का सबसे अच्छा समय जनवरी का महीना होता है। लगाने के लगभग एक महीना बाद आंख निकल आती है।

इस बेल के लिए पहले वर्ष सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसे ऐसी जगह लगाना चाहिए, जहां पानी पहुंच सके। अगर पानी मिट्टी में कठिनाई हो, तो पहले गमलो या ब्यारियो में लगा देना चाहिए फिर बरसान के शुद्ध में लगभग 20 फुट की दूरी पर लगाया जा सकता है। बोने के बाद पहले दो-तीन साल तक उसे न तो काटना चाहिए और न उस पर जानवर चराना चाहिए। बाद में भी तीन बार से अधिक उसे नहीं काटना चाहिए और पहले साल निगाई और गुगाई करके वृत्तवार निकाल देना चाहिए। दो-तीन बरस में वह खूब घनी हो जाती है। एक बार लगाने पर फिर इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती। लगाते समय सावधानी रखनी पड़ती है, पर लग जाने पर फिर दो-तीन साल तक कोई विशेष मेहनत नहीं पड़ती। पीछे उगते समय उनमें सुपर फास्फेट का प्याद देने से लाभ होता है।

कुडजू का खेत

कुछ पक्षी

अभी हम सोकर भी नहीं उठते कि पक्षियों का चहचहाना, उनके मीठे-मीठे बोल और उनके मधुर गीत सवेरा होने की सूचना देते हैं। भाति-भाति के रंग-रूप और स्वभाव वाले इन पक्षियों की हजारों जातियाँ हैं। कुछ पक्षी घरों में रहना पसन्द करते हैं, और कुछ को खेतों और मैदानों में आजादी के साथ उड़ना अच्छा लगता है। कुछ पक्षी जंगलों में चाव से रहते हैं, और कुछ पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करते हैं।

पक्षियों की अलग-अलग जातियों की कुछ बातें आपस में मिलती भी हैं। परन्तु बहुत-सी बातें एक दूसरे से अलग होती हैं इसके अनेक कारण हैं। जैसे—मौसम, जलवायु और उस स्थान की वनावट आदि। जहाँ वे पाए जाते हैं। पक्षियों का स्वभाव और उनका रहन-सहन भी अधिकतर मौसम और जलवायु के अनुसार ही होता है।

यहाँ हम कुछ पक्षियों की मुख्य-मुख्य बातें बता रहे हैं। उनमें से कुछ तो हमारे जाने-पहचाने हैं, और कुछ हम में से बहुतों के लिए नए होंगे।

कोयल

कोयल रंग-रूप में तो कौवे से मिलती है, पर बोली और स्वभाव में कौवे से बिल्कुल अलग है। कौवे की बोली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। कोयल की बोली सब को प्यारी लगती है। इसीलिए हिन्दी के एक कवि ने कहा है—

कागा का सो लेता है, कोयल काको देता,
इहू बानी के कारने, जग अपना कर लेता।

अर्थात् कौवा किसी से बया लेता है और कोयल किसी को बया देती है? पर कोयल अपनी मीठी बोली से सारे ससार को अपना बना लेती है।

कोयल उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में मिलती है। वह उत्तर भारत की सर्दी न सह सकने के कारण सर्दियों में देश के दक्षिणी भाग में चली जाती है। पर बंगाल में वह सर्दियों में भी रह जाती है क्योंकि वहाँ सर्दी कम पड़ती है।

गाने में कोयल सब पक्षियों से बढ़ कर है। उसकी कूक किसने नहीं सुनी? गर्मियों में पौ फटने से पहले ही वह बड़े उत्साह से गाती है। उसकी कक अमराई में अनोखी मस्ती भर देती है।

कोयल अपने अंडे नहीं सेती। वह कौवों से यह वेगार लेती है। वह लड़ाई में तो कौवों से जीत नहीं पाती, इसलिए कौवों को धोखा देकर उनके घोंसलों में अपने अंडे रख आती है। कोयल का अंडा, रंग-रूप और वजन में कौवे के अंडे जैसा नहीं होता। फिर भी कौवा अपने और कोयल के अंडों का अन्तर नहीं पहचान पाता और

उन्हें अपने अंडे समझ कर सेता रहता है। कोयल कौवे के घोंसले में जितने अंडे रखती है, कौवे के उतने ही अंडे नष्ट कर देती है।

कद में कोयल कबूतर से कुछ छोटी होती है। पर पूंछ को मिला कर उसकी लम्बाई सवा फुट से डेढ़ फुट तक होती है। नर बहुत काला होता है, मादा कुछ भूरे रंग की होती है। नर और मादा, दोनों की आंखों में लाली होती है। सिर सीसे के रंग का होता है। आम कोयल का प्रिय भोजन है।

मोर

पक्षियों में सुन्दरता के विचार से जो स्थान मोर का है, वह किसी दूसरे पक्षी का नहीं। मोर की सुन्दरता शरीर, सिर का शाही ताज, भड़कीली पोशाक-वानी रंग-विरंगी दुम, और बांकी चाल दिल में धर कर जाती है। पर उसके पैर भद्दे और खुरदरे होते हैं। उसके पंख भी बस दिखावे के ही होते हैं। उनसे उसे उड़ने में सहायता नहीं मिलती। शरीर भारी होता है इसलिए अधिक से अधिक वह जमीन से उड़ कर पेड़ पर जा बैठता है। हां, भागता बहुत तेज है।

मोरनी मोर जैसी सुन्दर नहीं होती। मोर नाचते समय चारों ओर चक्कर लगाता है। उसकी दुम के पंखों में नीले-नीले चांद जैसे गोल निशान होते हैं और

नाचते समय उसकी दुम गोल पखे की तरह फैल जाती है। उस समय मोर बिलकुल मस्त हो जाता है और अपने आसपास के वातावरण को बिलकुल भूल जाता है। अक्सर जब बादल घिर कर गरजने लगते हैं, तो मोर मस्त होकर नाचने लगता है।

सफेद मोर—पच्छिमी भारत में कहीं-कहीं मिलता है

कुछ मोर बिलकुल सफेद रंग के भी होते हैं। नाचते समय वे भी बहुत सुन्दर लगते हैं।

मोर कीड़े-मकौड़े खाता है। घास में पाए जाने वाले कीड़े इसे बहुत भाते हैं। छोटा-मोटा साँप नजर आ जाए तो उसे भी वह चोंच में पकड़ लेता है, और जमीन पर पटक-पटक कर मार डालता है। कभी-कभी साँप को निगल भी जाता है।

मोर आदमी से बहुत कम डरता है और पालने से हिल भी जाता है। मोरनी साल में एक ही बार अंडे देती है, जो गिनती में दस-बारह और कभी-कभी बीस-पच्चीस तक होते हैं। भर्गी के नीचे रख कर मोर के अंडों से बच्चे निकाले जा सकते हैं। बच्चे जब तक छोटे होते हैं, तब तक नर और मादा की पहचान करना कठिन होता है। पर एक वर्ष बाद नर की दुम बढ़ने लगती है और फिर थोड़े ही समय के बाद वह एक सुन्दर मोर बन जाता है।

पेंगुइन

पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो हमारे देश में नहीं होता। यह संसार के अनोखे पक्षियों में गिना जाता है। यह पानी के अन्दर ही अन्दर दूर तक तैरता चला जाता है। यह पक्षी अधिकतर बर्फीले देशों के टापुओं में होता है। कुछ टापुओं में तो बहुत अधिक पाया जाता है।

पेंगुइन का रंग काला और सफेद होता है। कद ढाई-तीन फुट तक होता है। नर और मादा के मिलाप का ढग अनोखा है। नर मादा के सामने छोटे-छोटे गोल पत्थर ला कर डालता है। जिसका मतलब यह होता है कि आओ, हम दोनों घोंसला बनाएं। मादा यह निमन्त्रण स्वीकार कर लेती है तो वे दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। मादा उसमें अंडे देती है, जिन्हें दोनों मिलकर बारी-बारी से पचास दिन तक सेते हैं। पेंगुइन मूर्गी की तरह अंडों पर बैठ कर उन्हें नहीं सेते, बल्कि राज पेंगुइन (पेंगुइन की एक जाति) के पास एक जेब सी होती है जिसमें बारी-बारी से अंडा रखते हैं। सर्दी अधिक होने के कारण, पेंगुइन के अधिकतर बच्चे ठिठुर कर मर जाते हैं।

मछली, नदियों की घास, और कीड़े-मकोड़े पेंगुइन का भोजन है।

तोता

तोते उन पक्षियों में से हैं जो आम तौर से घरों में पाले जाते हैं। वे कई रंग

के होते हैं। कोई लाल रंग कम होता है, कोई हरे, कोई सफेद। देखने में सब बहुत सुन्दर लगते हैं। ये पक्षी अधिकतर भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका आदि देश में पाए जाते हैं। तोता हरे-भरे और फल-पत्तों वाले स्थान अधिक पसंद करता है। वह झुंड बना कर रहता है। उसका झुंड पेड़ों के बीच हरी-हरी पत्तियों में इस तरह छिप

कर बैठ जाता है

कि उसे पहचानना कठिन हो जाता है।

तोते की चोंच
आगे से मुड़ी हुई,
तेज और नुकीली
होती है। उसकी

टांगें भारी और पूछ लम्बी होती है। चोंच का ऊपरी भाग नीचे वाले भाग से बड़ा होता है। आंखें गोल और छोटी होती हैं। कद कबूतर के बराबर होता है।

तोता रट बहुत जल्दी लेता है। वह मनुष्य और पशुओं की बोली की नकल बहुत ही अच्छी तरह करता है। उसकी जवान नर्म और चौड़ी होती है। तोते को नहाना बहुत पसंद है। झीलों और तालाबों की तलाश में तोता दूर-दूर तक निकल जाता है और उनमें घंटों नहाया करता है।

तोता पोल कर चाहे उसे सोने का निवाला खिलाओ मगर उसे पिंजरे से निकलने का थोड़ा सा अवसर भी मिले, और उसके पंखों में उड़ने की ताकत हो, तो वह उसी समय बंदी जीवन छोड़कर स्वतंत्रता की हवा में उड़ जाता है।

पीरू

पीरू असल में अफ्रीका का वासी है। वह झुंड बनाकर रहना पसंद करता है। खतरे के समय उसमें अधिक दूर तक उड़ने की शक्ति नहीं होती। पर वह भागता बहुत तेजी से है।

पीरू बहुत लजीला होता है और एकांत पसंद करता है। उसे बागों और खेतों में घूमना-फिरना भी बहुत अधिक अच्छा लगता है। पीरू शोर बहुत मचाता है।

क्रोध की दशा में नर दूसरे पक्षियों, जैसे मुर्गियों, बत्खों, आदि को बहुत हानि पहुंचाते हैं और अपनी कड़ी चोंच से उन्हें खूब ठोंगे मारते हैं।

पीरू इतना बड़ा नहीं होता जितना देखने में मालूम होता है। इसका कारण यह है कि उसके पंख बहुत खुले हुए और ढीले होते हैं। नर और मादा में बहुत

समन्तत—होती—है, इसलिए उन्हें पहचानना भी कठिन होता है। नर की कलगी मादा की कलगी से ऊंची होती है और उसकी गर्दन के नीचे का मांस, नीलापन लिए हुए, लाल रंग का होता है। मादा की गर्दन के नीचे का मांस बिल्कुल लाल और नर के मुकाबले में कम लम्बा होता है।

पीरू का रंग अधिकतर भूरा होता है। उसके पूरे शरीर पर सफेद-सफेद धब्बे होते हैं। पीरू की जाति बिल्कुल सफेद रंग की भी होती है। वे देखने में

अधिक सुन्दर होते हैं। इसके अलावा काले और चितकवरे रंग के पीरू भी होते हैं।

पीरू के अंडों को मुर्गियों के नीचे रख कर वच्चे निकलवाए जा सकते हैं। किसानों के लिए पीरू पालना बहुत लाभदायक है। वह फसल को हानि पहुंचाने वाले सब कीड़े खा जाता है।

पीरू के एक नर के साथ दो मादा मिलानी चाहिए। मादा साल में 70 से 100 तक अंडे देती हैं। अंडों से 26 दिन में वच्चे निकलते हैं।

यह पक्षी बहुत सहनशील होता है। उस पर गर्मी और सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी ओर पीरू के चूजे बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं। इसलिए उनके लालन-पालन में बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है।

कुछ पशु

मनुष्य और पशुओं का सम्बन्ध हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आरम्भ में मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। धीरे-धीरे वह पशुओं को साधने और पालने लगा। इस तरह उसे इन पशुओं से नित नए लाभ होने लगे। मनुष्य का धन बनने का गौरव पहले-पहल पशुओं को ही मिला। इतना ही नहीं, पशु बड़े काम के भी होते हैं। यही कारण है कि उनमें से कुछ को देवता भी मान लिया गया।

मनुष्य ने जैसे-जैसे सभ्यता की सीढ़ियाँ पार की, वैसे-वैसे प्रकृति पर उसका अधिकार भी बढ़ता गया। धीरे-धीरे उसने पशुओं की सहायता से अपना जीवन सुन्दर और सुखी बनाया और अपने लिए तरह-तरह की सुविधाएँ जुटाईं। दूध, घी,

ऊनी कपड़े, ये सब पशुओं की ही देन हैं। हमारी खेती में भी पशुओं का बड़ा हाथ है। बैल और घोड़े खेत जोतने के काम आते हैं।

पशुओं को हम इससे भी अधिक लाभदायक बना सकते हैं। इसके लिए हमें पशुओं की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए और उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए।

जेब्रा

जेब्रा वैसे तो घोड़े की जाति का पशु है, पर उसका रूप और स्वभाव घोड़े से बिल्कुल भिन्न है। जेब्रा बहुत ही सुन्दर पशु है। अब तक मनुष्य उसे पूरी तरह वश में नहीं कर सका, इसीलिए उसे पाल कर वह उससे लाभ भी नहीं उठा सका।

जेब्रा अफ्रीका में पाया जाता है। उसकी तीन जातियाँ हैं :

1 पहाड़ी जेब्रा उसके सफेद शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। इस

जाति का जेब्रा सब से सुन्दर होता है। उसका कद लगभग चार फीट होता है। वह पहाड़ों पर रहता है और बहुत तेज दौड़ता है।

2. बरचल का जेब्रा : इस जाति के जेब्रे सफेद, भूरे और हल्के पीले रंग के होते हैं। वे पहाड़ी जेब्रे से कुछ बड़े और मोटे होते हैं।

3. ग्रेवी का जेब्रा इस जाति के जेब्रे घने जंगलों में रहते हैं और मैदान में निकलना बहुत कम पसन्द करते हैं। वे शरीर की बनावट में पहाड़ी जेब्रे जैसे ही होते हैं, पर उनके शरीर की धारिया पतली और गिनती में इतनी अधिक होती है कि लगभग टापो तक साफ दिखाई देती हैं।

तीनों जातियों के जेब्रे छोटे-छोटे झुंड बना कर रहते हैं। वे बहुत दूर तक की चीज देख सकते हैं, इसीलिए मनुष्य के पास पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है। जेब्रो के झुंड दिन भर धूप में फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं होता। पेड़ों की छाया में तो वे बहुत ही कम बैठते हैं।

झुंड में अधिकतर एक ही नर होता है और बाकी सब मादा होती हैं। अगर किसी समय कोई दूसरा पशु झुंड की मादा को मार डालता है, तो झुंड का नर किसी दूसरे झुंड की मादा अपने झुंड में जबरदस्ती मिलाना चाहता है। इस पर नरों में बड़ी भयानक लड़ाई होती है।

पशुओं के शिकार में जेब्रे बहुत रुकावट डालते हैं। मनुष्य को देखते ही वे शोर मचाने लगते हैं, जिससे सारे पशु सावधान हो जाते हैं।

जेब्रे के स्वभाव में कोई ऐसी बात नहीं कि उसे पाला न जा सके। पर उसे सिखाने-संभालने में बहुत कठिनाई सामने आती है, क्योंकि वह बहुत कटख्त होता है।

कंगारू

कंगारू अधिकतर आस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसकी पिछली टांगें लम्बी,

मजबूत होती है, पर अगली कमजोर और छोटी होती हैं। देखने में उसकी टांगें अनमेल-सी लगती हैं।

कगारू के शरीर की पूरी ताकत उसके पिछले भाग में होती है। शरीर का अगला भाग बहुत कमजोर होता है। उसकी दम लम्बी और मोटी होती है। बैठते समय वह पिछली टांगों को मोड़ कर दम का सहारा लेता है और तिपाईं सी बना कर

बैठ जाता है। कगारू का सिर छोटा और चेहरा लम्बोतरा होता है। उसे किसी तरह का डर नहीं होता। वह प्रायः अपनी पिछली दो टांगों से चलता है, पर कभी-कभी चारों से भी चलता है; किन्तु इस तरह चलने में उसे आराम नहीं मिलता और उसको यह चाल देखने में भद्दी जान पड़ती है। कगारू दौड़ता नहीं। अपनी अगली और पिछली टांगों की सहायता से वह तेजी से छलागे लगाता है। एक छलाग में वह बीस-पच्चीस फीट की दूरी पार कर

लेता है। छलाग मार कर नौ-दस फीट ऊँची झाड़ी पार कर जाना उसके लिए साधारण सी बात है।

मादा कगारू के पेट में एक थैली सी होती है। अपने छोटे बच्चों को वह इसी थैली में रखती है। यदि शत्रु उसका पीछा करता है, तो वह अपने बच्चों को इसी थैली में छिपा लेती है और उसी तेजी से छलागे लगाती रहती है।

कगारू सज्जिया अधिक खाते हैं। वे छोटे-छोटे भुंड बनाकर किसी पुराने और अनुभवहीन नर की सरदारी में रहते हैं। सरदारी के लिए कभी कभी नरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं।

अब तक कगारु की तीस जातियां मालूम हो चुकी हैं। इनमें से कुछ तो बड़ी जाति की भेड़ के बराबर होती हैं और कुछ छोटे-छोटे चूहों के बराबर।

हाथी

प्रकृति ने हाथी को छोड़कर और किसी पशु को सूंड नहीं दी। हाथी की केवल दो जातियां हैं, एक तो एशिया का हाथी और दूसरा अफ्रीका का।

अफ्रीका का हाथी कद में बड़ा और अधिक बलवान होता है। उसकी पीठ बराबर और चौरस होती है। भारत के हाथी की पीठ गोल और बीच में कुछ ऊंची होती है।

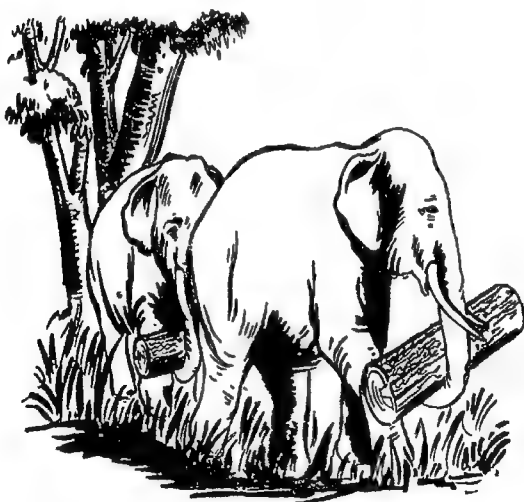
सूंड हाथी के शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। सूंड की लम्बाई छ. से आठ फीट तक होती है। हाथी अपनी सूंड को जहां से चाहे मोड़ सकता है। सूंड में चालीस हजार के लगभग पुट्टे होते हैं। हाथी अपनी सूंड पर किसी तरह का घाव सहन नहीं कर सकता। शत्रु का सामना करते समय उसको सबसे अधिक अपनी सूंड ही की रक्षा की चिन्ता रहती है।

शरीर के दूसरे भागों की तुलना में हाथी की आंखें बहुत छोटी होती हैं और साथ ही उसकी देखने की शक्ति भी बहुत कम होती है। हा, हाथी में सूंघने और याद रखने की शक्ति बहुत होती है। स्वादिष्ट चीजों के सिवा वह साधारण और घटिया चीजों पर ध्यान नहीं देता। गन्ना, केला, नारियल और मीठी चीजें वह बड़े चाव से खाता है।

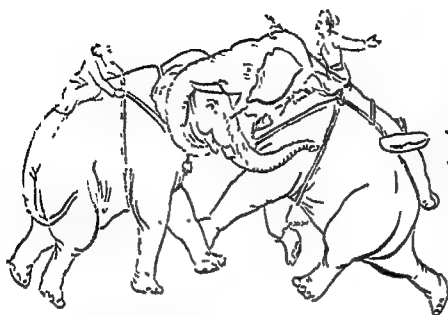
पालतू हाथियों की आयु सौ बरस होती है, पर जंगली हाथी डेढ़ सौ बरस तक जीते हैं। हाथी का बच्चा इक्कीस महीने के बाद पैदा होता है, चालीस बरस की आयु में जवान होता है।

यह कहावत तो सबने सुनी है कि "हाथी के दात खाने और, दिखाने के और ।" ये दिखाने के दांत वे हैं जो हाथी की सूंड के दोनों ओर बाहर को निकले होते हैं । हाथी उनसे अपने बचाव का काम लेता है और वे उसकी शोभा बढ़ाते हैं । हाथीदांत बहुत कीमती होता है । लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं । इसीलिए तो कहते हैं कि "हाथी मरने पर भी सवा लाख का ।" अफ्रीका के हाथी के दांत बहुत बड़े, भारी और सुन्दर होते हैं । वे 11 फीट तक लम्बे और दो मन तक भारी पाए गए हैं ।

लड़ाई और सवारी के लिए मनुष्य बहुत पुराने समय से हाथी को काम में लाता रहा है ।

हाथी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में भी बहुत सहायता मिलती है । लकड़ी के बड़े लट्ठे और पेड़ों के तने जंगलों से काट कर हाथी

द्वारा लाए जाते हैं।
पुराने जमाने की बड़ी-
बड़ी लडाइयों में भी
हाथियों से बड़े-बड़े
काम लिए गए। शेर
के शिकार में भी
प्रायः हाथी को
काम में लाया जाता

है। पुराने समय में हाथियों की लडाइया भी कराई जाती थी।

हाथीदांत से भांति-भाति के गहने, खिलौने और चाकुओं व छुरियों के बेट या दस्ते बनाए जाते हैं। भारत के कुछ इलाकों में हाथी का शिकार करना बन्द कर दिया गया है। मैसूर और मद्रास की सीमा पर बण्डीपुर और ट्रावनकोर में पेरिआर झील के आसपास सरकार की ओर से हाथियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया गया है, ताकि उनका वंश बढ़ता रहे।

भेड़

अब से बहुत पहले जब रई और कपास का नाम भी न था, तब बकरे, ऊट और भेड़ ही की खाल से तन ढकने का काम लिया जाता था और उनके वालों से ऊन और कम्बल बनाए जाते थे। आज भी सब पशुओं में भेड़ के बाल बहुत उपयोगी हैं। उनकी ऊन से गर्म चादरे और भांति-भाति के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं।

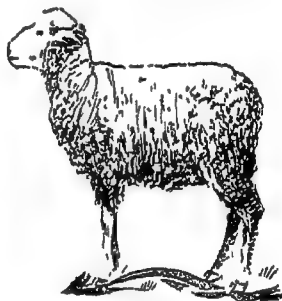
भारत में भेड़े बहुत पाली जाती हैं। अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग जाति की भेड़ें मिलती हैं। पहाड़ी भेड़े मैदानी भेड़ों से बड़ी होती हैं, और उनकी ऊन

भी मुलायम होती है। पहाड़ी इलाके भेड़ पालने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पहाड़ी भेड़ की ऊन मैदानी भेड़ की ऊन से ज्यादा गर्म और अच्छी होती है। इसी तरह सींग वाली भेड़ों से बिना सींग वाली भेड़े अच्छी मानी जाती है।

स्पेन की मेरीनो भेड़ दुनिया में सबसे अच्छी होती है। यह भेड़ मामूली भेड़ों से बड़ी और मोटी-ताजी होती है। उसके बदन पर एक इंच लम्बी और एक इंच

मेरीनो नर

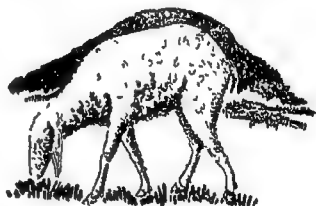

दोगली मेरीनो नस्ल

चौड़ी जगह पर 40 से 48 हजार तक बाल होते हैं। उसकी ऊन सब भेड़ों की ऊन से मुलायम होती है।

भेड़ की आयु आठ से नौ वरस तक है। भेड़े अधिकतर या तो ऊन के लिए पाली जाती हैं या मांस के लिए। इस सम्बन्ध में याद रखना

चाहिए कि जो भेड़ ऊन अच्छा देगी, उसका मांस अच्छा और स्वादिष्ट न होगा। इसलिए ऊन और मांस वाली भेड़ों की जातियाँ अलग-अलग होती हैं।

देशी भेड़

भेड़ गायिन होने के पांच महीने बाद एक या दो बच्चे देती है। मादा बच्चे दो-तीन दिन पहले पैदा हो जाते हैं और नर बच्चे दो तीन दिन अधिक ले लेते हैं।

भेड़ गससूर की हर चीज खा लेती है, पर वह सज्जिया अधिक चाव से खाती है। इसके अलावा गेहूं, जौ, ज्वार आदि की वारीक भूसी में खली मिलाकर देने से अधिक लाभ होता है। ओस के दिनों में भेड़ों को घूप निकलने से पहले बाहर न जाने देना चाहिए। ओस भेड़ों को हानि पहुंचाती है।

भेड़ का दूध गाय के दूध से अधिक गाढ़ा होता है। उसके दूध का पनीर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट होता है। भेड़ के दूध में दूसरे पशुओं के दूध के मुकाबले चर्बी का अंश भी अधिक होता है।

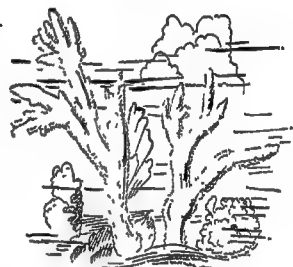
मोती

हमारी धरती का लगभग दो तिहाई भाग पानी से ढका हुआ है, जिसमें पाच बड़े-बड़े महासागर हिलोरें मारते हैं। इन महासागरों की गहराई का क्या कहना ! कहीं-कहीं तो ये छ-सात मील तक गहरे हैं। इस गहराई का अनुमान कुछ इस प्रकार लगाया जा सकता है कि यदि ससार का सबसे ऊँचा पहाड़ एवरेस्ट समुद्र में डाल दिया जाए, तो वह डूब कर लापता हो जाएगा।

जिस प्रकार धरती पर पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार समुद्रों की दुनिया भी आबाद है। पर समुद्रों में बसने वाले प्राणी और पौधे धरती पर रहने वाले जीवधारियों और पौधों से कहीं अनोखे होते हैं। उनमें से कुछ का रंग-रूप तो ऐसा है कि जीवधारियों को देखकर पौधे होने का और पौधों को देखकर प्राणी होने का संदेह होता है। एनीमोन और भूंगा इसी प्रकार के जीव हैं। वे देखने में बिल्कुल फूल जैसे लगते हैं।

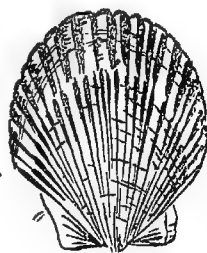

एनीमोन

भूंगा

समुद्र में रहने वाले कुछ जीव मनुष्य के बड़े काम के हैं। सीप और मोती पैदा करने वाले घोघे की गिनती ऐसे ही जीवों में है। परन्तु मोती वही के पौधों में पाया जाता है, जहाँ घोघे बहुत अधिक होते हैं। अधिक होने के कारण घोघों को अपने भोजन के लिए इधर-उधर घूमना पड़ता है और इस प्रकार हिलने-डुलने से रेत के छोटे-छोटे कण उनके शरीर में पकड़ जाते हैं और कण्ट देते हैं। उस कण्ट से बचने के लिए घोघा उन रेत के कणों के चारों ओर एक लेसदार पदार्थ लपेट लेता है जो बाद में कड़ा होकर मोती बन जाता है।

घोषा

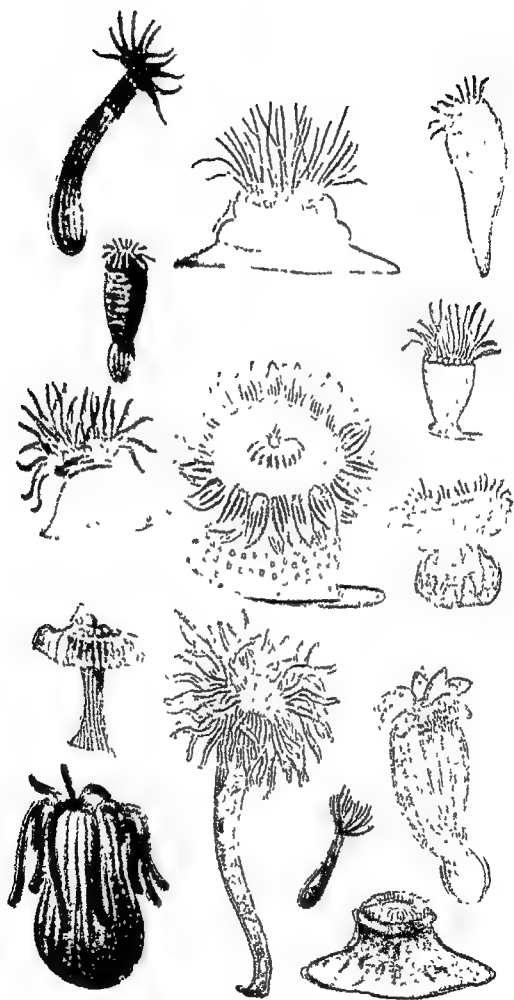
समुद्र से मोती निकालने का काम डुबकी लगाने में चतुर गोताखोर

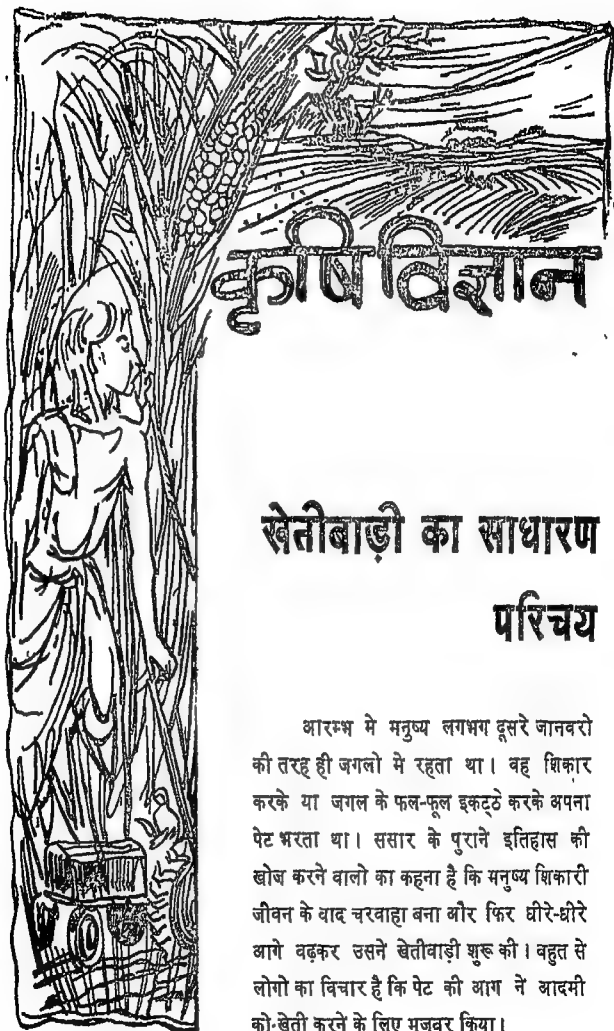
करते हैं। पानी में यह काम बहुत खतरनाक था। समुद्र में रहने वाली मछलियों में मछलियाँ और जानवर किसी भी समय हमला कर सकते थे। पर अब यह काम करना बहुत आसान हो गया। मोतियों के लिए एक विशेष प्रकार का पट्टा बना लिया गया है, जो उसी रखा जाता है। मान ही मान लेते हैं कि एक नव के साथ लगे हुए भी उस निवास के भीतर बहुतनी रहती है, इसलिए मोतियों और अधिक देर तक समुद्र में रह सकते हैं।

समुद्र का एक नाम रानावर है, जिसका अर्थ हुआ खतो का भण्डार। मोती उस भण्डार का एक रत्न है। ऐसी-ऐसी बहुत-सी प्रजातियाँ और कीमती चीजें समुद्र में भरी पड़ी हैं और मिलनी रहती हैं।

यह कोई फूल या पौधे नहीं समुद्र के जानवर है ।

कृषि विज्ञान

खेतीबाड़ी का साधारण परिचय

आरम्भ में मनुष्य लगभग दूसरे जानवरों की तरह ही जंगलों में रहता था। वह शिकार करके या जंगल के फल-फूल इकट्ठे करके अपना पेट भरता था। ससार के पुराने इतिहास की खोज करने वालों का कहना है कि मनुष्य शिकारी जीवन के बाद चरवाहा बना और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़कर उसने खेतीबाड़ी शुरू की। बहुत से लोगों का विचार है कि पेट की आग ने आदमी को खेती करने के लिए मजबूर किया।

एक लेखक का कहना है कि घेतीवाडी के विकास का सेहरा जंगली सुअरों के सिर है। मनुष्य ने देखा कि जंगली सुअर जिस जमीन को गोद कर चले जाते हैं, उसमें पौधे अधिक निकलते हैं। मनुष्य ने भी पहले-पहल बीज या पौधे बोने के लिए जमीन को अच्छी तरह खोदा और जोता। पर यूनानियों का पुराना मिथान्त यह

था कि मनुष्य ने पहले-पहल जंगली झाड़-झंपाड़ की भरमार देखकर जमीन को ठीक रूप देने के लिए गोदा और फिर नए अंगुए फूटते देख कर उसे धीरे-धीरे बोन और जोतने की भूझी।

जुताई के पुराने तरीके

हल की ईजाद का दावा बहुत-सी जातियाँ कर सकती हैं। पर सभी जातियों में हल अनेक मजिले तय करके आया है। सिन्धु नदी के किनारे की सभ्यता (ईसा से

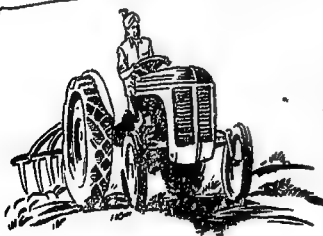
3250 वर्ष पहले से लेकर 2750 वर्ष पहले तक) में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि

खेतीवाड़ी ने उस समय काफी उन्नति कर ली थी। वैदिक युग (ईसा से 2500 वर्ष पहले से लेकर 500 वर्ष पहले तक) में इस दिशा में बहुत उन्नति हुई थी। मिस्र के पिरामिडों पर बनी पत्थर की मूर्तियों में भी, जो चार हजार से लेकर सात हजार वर्ष तक पुरानी है, लकड़ी के ऐसे हल दिखाए गए हैं, जिन्हें जानवर खींच रहे हैं।

मतलब यह है कि जमीन की जुताई के भ्रमति-भ्रमति के यन्त्र एक ऐसे नोकदार ढंडे के ही बदलते हुए रूप हैं, जिसका काम मिट्टी खोदना था। शुरू में इस तरह काम आने वाले यन्त्रों को मनुष्य अपने आप चलाता था। धीरे-धीरे उसने ऐसे यन्त्रों का आविष्कार किया जिन्हें बैल या घोड़े खींच सकें। मशीन से भी यह काम लिया

जा सकता है, यह बात मनुष्य को उन्नीसवीं सदी के बीच में आकर सूझी। तब भाप के इंजनों से भी जमीन की जुताई होने लगी।

हमारे पुरखे अपने हाथ से हल चलाते थे। अब ऐसे ढंडे-ढंडे इंजन बम चूके हैं जिनसे जमीन काटने का काम भी लिया जा सकता है और जुताई, बुवाई, फसल काटने और अनाज निकालने का भी।

पुराने हल से लेकर नए इंजन तक खेतीवाड़ी का पूरा विकास देखा जा सकता है।

सिंचाई

अच्छी उपज के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है। कोई पौधा पानी के बिना नहीं जी सकता। पानी के बिना पौधे की क्या दशा होती है, जगन। अनुमान यमता के उन पौधों को देखकर लगाया जा सकता है जिनकी देख-भाल नहीं की जाती। नभी गुगो मे किसान के सामने यह समस्या रही कि वह पानी के मामले मे प्रकृति की मन-मानी पर किस तरह काबू पाए ? कभी बाढ़ और कभी सूखे का सामना करने के लिए वह क्या करे ?

भारत मे भी खेतीबाड़ी की उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट प्रकृति की मनमानी ही है। देश के किसी भाग मे वर्षा अधिक होती है और किसी भाग में कम। और फिर बरसात के मौसम का भी कुछ ठीक नहीं है। कभी वर्षा बिलकुल नहीं होती और कभी बहुत कम होती है। इस देश मे हिमालय के कुछ पहाड़ी इलाको, असम तथा पूर्वी और पश्चिमी घाटो के इलाको को छोड़ कर और सब जगह फसल का होना न होना इस

वात पर निर्भर है कि सिंचाई किसी न किसी प्रकार होती रहे।

न जाने कब से भारत के किसान कुओं, तालावों और बाघों के द्वारा वर्षा का

पानी इकट्ठा करते रहे हैं। भारत में सिंचाई के साधन दूसरे सब देशों से अधिक हैं। आजादी के बाद कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने सिंचाई के साधनों को बढ़ाने और उनका विस्तार करने की कई योजनाएँ बनाईं। उनमें से कई योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और कइयों पर अभी काम चल रहा है। सिंचाई के साधनों की वृद्धि और उनके विस्तार की दशा में हमने काफी उन्नति की है।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 24 अरब रु० की लागत की सिंचाई और बिजली की 500 योजनाएँ चलाई गयीं। इनमें से लगभग 295 योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 42 लाख हैक्टर जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। चालू योजनाओं से 27 लाख हैक्टर जमीन की सिंचाई हो रही है। इस प्रकार पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 70 लाख हैक्टर जमीन में सिंचाई होने लगी है। इन योजनाओं के आरम्भ होने से पूर्व केवल 10 लाख हैक्टर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था थी।

इसके अलावा छोटी सिंचाई योजनाओं से 73 लाख हैक्टर अतिरिक्त जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गयी। तीन योजनाओं में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 13 अरब 36 करोड़ रु० खर्च हुए। छोटी सिंचाई योजनाओं पर 6 अरब रुपये खर्च हुए।

सिंचाई के साधन

सिंचाई के मुख्य साधन हैं कुएँ, तालाब, पोखर, नाले और नहरें।

1. कुएँ . भारत की कुल सींची जाने वाली जमीन का लगभग 79 लाख हैक्टर कुओं से सींचा जाता है। कुओं का पानी बहुत ही होशियारी से बरता जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक बूंद पानी भी बेकार न जाए, क्योंकि कुएँ से पानी निकालने का सारा खर्च किसान को उठाना पड़ता है।

2. तालाब और पोखर सिंचाई का यह तरीका हमारे देश में सबसे पुराना है।

3 नाले सिंचाई में नालों का महत्व उतना अधिक नहीं है, पर अपने आस-पास की जमीन के लिए वे काफी उपयोगी होते हैं।

4 नहरें सिंचाई का यह तरीका भी पुराना है। दूसरे तरीकों में यह सुस्ता भी है। हमारे देश में लगभग एक करोड़ ॥ नाग हैन्टर्ज जमीन की सिंचाई नहरों में होती है।

नहरे प्रायः खेतों की सतह में ऊंची सतह पर बनाई जाती हैं ताकि उनका पानी आसानी से खेतों में पहुँच जाए। पर कुओं का पानी नीचे में खींच कर ऊपर लाना पड़ता है।

कहीं-कहीं नहरे भी नीची सतह पर होंती हैं और उनका पानी ऊपर खींचना पड़ता है। पर इस तरह की सिंचाई बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए ऐसी सिंचाई वही करनी चाहिए जहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ हो। सिंचाई का पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अपनी उपज की कीमत और सिंचाई की लागत दोनों को ठीक-ठीक समझे।

नीची सतह से पानी को ऊपर उठाने के लिए भाँति-भाँति के साधन काम में लाए जाते हैं—जैसे मोट, रहट, चैन पम्प, डेकली, पम्प आदि। उनमें से पहले दो का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है।

खाद

सिंचाई का ठीक प्रबन्ध हो जाने के बाद खेतीवाड़ी में अगली बात सोचने की यह होती है कि जमीन की उपजाऊ शक्ति किस तरह कायम रखी जाए। भारत के अधिकतर भागों में जमीन की उपजाऊ शक्ति काफी कम है, और इस बात का डर है कि बीजों की बढ़िया किस्में बोने से जमीन की यह शक्ति और घट जाएगी, क्योंकि अच्छे बीज जमीन से अपनी खुराक अधिक खींचते हैं। इसलिए अच्छी फसल के लिए खाद बहुत जरूरी है। पौधों के लिए नाइट्रोजन एक बड़ी आवश्यक खुराक है और भारत की जमीन में इसकी अक्सर कमी रहती है। यह कमी खाद से पूरी की जाती

है। इसलिए खाद की समस्या दूसरे शब्दों में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने की समस्या है।

इस देश में, जहाँ खेतीवाड़ी इतने पुराने समय से हो रही है, जमीन की उपजाऊ शक्ति अभी तक भी एक समस्या क्यों है? इसका एक विशेष कारण है। इस देश की जलवायु पूरे साल इतनी गर्म रहती है कि उस गर्मी में हमारी धरती के जीवनदायी तत्व लगातार जलते रहते हैं। नाइट्रोजन उन तत्वों में से मुख्य है। इसलिए उसे किसी न किसी तरीके से जमीन में कायम रखना चाहिए। नहीं तो जमीन की उपजाऊ शक्ति दिन-दिन कम होती जाएगी।

अब हमें यह देखना है कि वे खादे कौन सी हैं, जिनमें नाइट्रोजन और दूसरे जीवनदायी तत्व मौजूद हैं और जो सस्ती, सुलभ और लाभदायक भी हैं? वे क्रम से ये हैं :

- 1 गोबर और मल।
- 2 मिला कर बनाई हुई या कम्पोस्ट खाद।
- 3 खली।
- 4 हरी खाद।
- 5 उर्वरक या रासायनिक खादे।

1. गोबर और मल गोबर और मल खाद के लिए सब से अधिक काम को और सब से अधिक लाभदायक चीजें हैं। मगर हिसाब लगाया गया है कि हमारे देश में लगभग दो तिहाई गोबर उपले और पाधिया बना कर जला दिया जाता है। तीसरा हिस्सा भी इस लापरवाही से रखा जाता है कि खाद के रूप में काम में आने से पहले वह बहुत से तत्व खो बैठता है। मल की खाद की दशा तो और भी बुरी है।

इस तरह गोबर के जलाए जाने और मल का उपयोग इतना कम होने के कारण हमारे देश में खाद की समस्या ने विकट रूप ले लिया है। जितनी खाद

आजकल खेतों को मिलती है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए खाद के रूप में गोबर और मल का पूरा-पूरा उपयोग होना आवश्यक है।

2 कम्पोस्ट खाद पहले कहा जा चुका है कि गोबर जलाने से खाद की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कूड़ा-करकट और पत्तों को मिलाकर उनसे खाद बनाने का तरीका निकाला गया। पर अभी उस काम में उतनी सफलता नहीं मिल सकी है जितनी आशा की जाती थी। कम्पोस्ट खाद बढ़िया तो जरूर होती है, पर जरूरी सामान, मजदूर और पानी की कमी के कारण उसका तेजी में प्रचार नहीं हो सका है।

3 खली खली में भी नाइट्रोजन और खाद के दूसरे तत्व मौजूद होते हैं। पर आजकल उसका प्रयोग केवल उन्हीं फसलों के लिए होता है जो कटाई के बाद एकदम विक सके। खली महगी भी होती है और आसानी से मिलती भी नहीं। इसलिए देहातों में उसका प्रचार कम है। जब तक खली बड़े पैमाने पर सस्ती नहीं बनाई जाती, तब तक किसान उसे नहीं अपना सकता।

4 हरी खाद पुराने समय में मटर आदि बोने के बाद उन्हें उसी जमीन में काटकर हल चला दिया जाता था। पर खाद देने का यह उपाय अब काम में नहीं लाया जाता। पुराने तरीकों में तो आसपास के पेड़ों की शाखें, पत्तों और झाड़-झुंड आदि सब काटकर खाद की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते थे। दाने वाले बहुत से पौधों को खाद की तरह इस्तेमाल करके देखा गया है। उनमें से सनई, ढेचा, नीलीपेसरा और ग्वार अधिक चलते हैं। सनई तो लगभग हर जगह हरी खाद की तरह बरती जाती है।

हरी खाद से उपज खासी बढ़ जाती है, यह बात अनुभव और खोज दोनों से साबित हो चुकी है। चावल, गन्ना और गेहूँ की फसलों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। इस बात के काफी प्रमाण मिल गए हैं कि हरी खाद सब से अच्छी और सस्ती रहती है, और इसे हर किसान आसानी से अपना सकता है।

5. रासायनिक खादें बाजार में ऐसी व्यापारिक खादे भी मिलती हैं जो सरलता से काम में लाई जा सकती हैं। उनमें से कुछ हैं अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, हड्डी का चूरा, ऐम्मोफॉस आदि। सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट आदि कुछ खादे ऐसी भी हैं जो जमीन को फॉस्फोरस और पोटेश काफ़ी मात्रा में दे सकती हैं। अलग-अलग फसलों को इनमें से अलग-अलग तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए इन खादों का उपयोग करने से पहले किसी जानने वाले से या उस जगह के सरकारी अधिकारी से जरूर सलाह कर लेनी चाहिए। ये खादे महंगी होती हैं, और इनका इस्तेमाल प्रायः कीमती फसलों में ही किया जा सकता है।

आज रासायनिक खादों की मांग इतनी बढ़ गयी है कि देश के उत्पादन से वह पूरी नहीं हो पाती। यही कारण है कि विदेशों से बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है। इस समय सरकारी क्षेत्र में छः और निजी क्षेत्र में तीन कारखानों में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है। इन सब कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 6.81 लाख टन है।

देश में फॉस्फेट उर्वरकों के उत्पादन के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस समय फॉस्फेटी उर्वरकों की क्षमता 2.37 लाख टन है।

स्वास्थ्य के मूल सिद्धान्त

प्रकृति ने मनुष्य के लिए हजारों अच्छी-अच्छी चीजें पैदा की हैं। पर मनुष्य उनका आनन्द तभी ले सकता है, जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो।

सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के लिए भोजन एक बहुत जरूरी चीज है। हम रोज कितना और कैसा भोजन करें, इसका फैसला करने के लिए पहले यह जानना चाहिए कि हमें भोजन की जरूरत क्यों है और शरीर में पहुंच कर भोजन क्या काम करता है ?

जब हम कुछ काम करते हैं, तो हमारे अंगों के हिलने से हमारे पुटों के कोष्ठ अर्थात् भीतरी भाग टूट-फूट जाते हैं। हम जितनी तेजी से काम करते हैं, कोष्ठों की

टूट-फूट भी उतनी ही अधिक होती है। यदि हम शरीर से कोई मेहनत का काम न करें और चारपाई पर लेटे रहे, तब भी शरीर के भीतरी अंग काम करते रहेंगे और उनके पुट्टों के कोष्ठ टूटते-फूटते रहेंगे। दिमागी काम करने से भी मस्तिष्क के पुट्टों के कोष्ठ टूटते-फूटते हैं। कोष्ठों की यह टूट-फूट हमारे शरीर में जीवन भर जारी रहती है। इसलिए जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए उन कोष्ठों की मरम्मत भी सदा जारी रहनी चाहिए। इसके सिवा नई उम्र में हमारा शरीर बढ़ता भी है। उसके लिए हमें नए पुट्टों की जरूरत पड़ती है।

जिंदा रहने के लिए और पुट्टों को चलाने के लिए हमारे शरीर में गर्मी की भी जरूरत पड़ती है। यदि शरीर में गर्मी कम हो जाए, तो पुट्टों की हिलने-डुलने की शक्ति भी कम हो जाएगी। पर गर्मी यदि बढ़ जाए, तो पुट्टों के कोष्ठों की टूट-फूट भी अधिक होने लगेगी। इस सबके लिए ही मनुष्य को भोजन की जरूरत पड़ती है।

भोजन के संबंध में जो दूसरी बात जाननी जरूरी है, वह यह है कि भोजन हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। हमारे शरीर में अधिक भाग मांस, हड्डी और खून का है। इसलिए हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो मांस, हड्डी और खून बना सके।

डाक्टरों का कहना है कि मिला-जुला भोजन अच्छा होता है। उसमें आटे और चावल के साथ-साथ हरी तरकारियां, दाल, दूध और दूध से बनी चीजे, या दाल और दूध की जगह मांस, मछली, चिकनाई (घी, तेल आदि), ताजे पके फल, चीनी, नमक आदि सब चीजे उचित मात्रा में जरूर रहनी चाहिए। तरकारियों में पत्ते वाली सब्जियां जरूर हों।

दाल, दूध और मांस-मछली में प्रोटीन रहता है। प्रोटीन शरीर बढ़ाने के काम

आता है। दूध में जो प्रोटीन रहता है, वह दाल के प्रोटीन से अच्छा होता है मनुष्य का शरीर उसे आसानी से हضم कर लेता है, जिससे शरीर जल्दी बढ़ता है इसलिए गर्भवती स्त्रियों, बच्चों

और कमजोरी के भोजन से दूध या उसकी जगह मास-मछली अधिक होनी चाहिए।

दूध में कैल्शियम यानी चूना भी बहुत अधिक होता है, जो हड्डियाँ बनाता है। हरी और पत्ते वाली तरकारियों में लोहा और दूसरी धातुएँ होती हैं, जो खून को ताकतवर बनाती हैं और कब्ज को भी रोकती हैं।

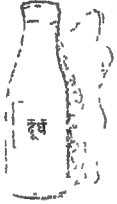

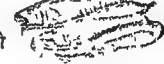

अनाज में निशास्ता (स्टार्च) रहता है, जो चिकनाई यानी घी-तेल से मिलकर

शरीर में गर्मी पैदा करता है। जो आदमी अधिक शारीरिक मेहनत करता है, उसे अधिक गर्मी की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को अनाज अधिक खाना चाहिए और उसके साथ थोड़ी चिकनाई भी। चीनी भी इसी काम आती है। अगर ये चीजे अधिक खाई जाए और शारीरिक मेहनत कम की जाए, तो शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और मोटापा आ जाता है। अगर मोटापा कम करना हो, तो ये चीजे कम खानी चाहिए।

चावल और गेहूँ में भी कुछ धातुएँ होती हैं और वे उनके छिलके के ठीक नीचे रहती हैं। गेहूँ को कभी वारीक पीसना और छानना न चाहिए। यदि गेहूँ में धूल, मिट्टी, ककर मिली हो, तो उसे पीसने से पहले साफ कर लेना चाहिए। अगर गेहूँ को धोकर और सुखा कर पीसा जाए,

तो अधिक अच्छा होगा। चावल बिना पालिश किया हुआ खाना चाहिए और पकाते समय उसका मांड नहीं निकालना चाहिए। मिल के पालिश के किए हुए चावलो से बेरी-बेरी जैसी कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं।

हम रोज क्या खाएं ?

<p>भाटा-नावल</p> <p>7 छटाक</p>	<p>दाने</p> <p>1 छटाक</p>	<p>पत्तेदार सब्जियां.</p> <p>2 छटाक</p>
<p>दूधरी सब्जिया</p> <p>1 1/2 छटाक</p>	<p>दूध</p> <p>1 पाव</p>	<p>मक्खन</p> <p>1 छटाक</p>
<p>फल</p> <p>1 छटाक</p>	<p>चीनी</p> <p>1 छटाक</p>	<p>गोश्त</p> <p>मछली</p> <p>अंडा</p> <p>1 छटाक</p>

मांस न खाने वाले दूध दही अधिक खाएं ।

फलों में विटामिन और ग्लूकोज बहुत होता है। विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। वे शरीर की रचना करते हैं। अगर प्रोटीन को शरीर बनाने का मसाला कहा जाए, तो विटामिन वे राज मेमार हैं जो उस मसाले

से शरीर को बनाते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं और सब के सब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कई तरह के फल जैसे केले, सतुरे, नींबू, आम आदि खाने से सभी विटामिन ठीक-ठीक मिल जाते हैं।

फल मौसम के अनुसार और पके होने चाहिए। तरकारियों और अनाज को पचने लायक बनाने के लिए पकाने की जरूरत पड़ती है। परन्तु ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और विटामिन भी खल जाते हैं। इसलिए बहुत करारी या खर रोटी खाने की आदत अच्छी नहीं। पकाते समय ज्यादा मिर्च-मसाले डालने से भी भोजन की ताकत नष्ट हो जाती है।

स्वास्थ्य के लिए पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में तीन चौथाई भाग पानी है। वह औरत बना रहना चाहिए। खाना हضم होने के बाद उसका लाभकारी भाग पानी में घुलकर ही खून में मिलता है। पानी शरीर की गन्दगी को भी बाहर निकालता है। पानी कम पिया जाए तो कब्ज हो जाता है और पेशाब भी कम आता है। शरीर में खुश्की बढ़ जाती है। पेशाब गाढ़ा होने से गुर्दे और मसाने में पथरी पड़ जाने का डर रहता है। खून भी गाढ़ा पड़ जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। पसीना कम आता है, इसलिए शरीर की गन्दगी बाहर नहीं निकल पाती। पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। सिर में दर्द रहने लगता है और घबराहट-सी मालूम होती है। इसलिए हमें काफी पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। पर बहुत अधिक रोग पर विजय

पानी पीने या ज्यादा वफ़ मिला पानी पीने से भी पाचन जमिन रम हो जाती है और भूख भी कम लगती है। भोजन करने के दो तीन घंटे के बाद काफी पानी पी गयने है।

गर्मियों में अधिक पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी ने काफी पानी निकल जाता है। गर्मियों में अधिक पानी पीने से घूष और तू में भी बचाव रहता है।

पीने का पानी साफ़, बिना दू का और ताजा होना चाहिए। जटा नल न हो, वहा जिस कुए से पीने का पानी लिया जाता हो, उसे साफ़ रखना जरूरी है। उस पर नहाने, कपड़े धोने, जानवरों को पानी पिलाने या नहलाने से रोकना चाहिए। गंदे और मैले बर्तन में कुएं से पानी न निकाला जाए। कुएं को कभी-कभी साफ़ भी करते

रहना चाहिए। अगर डलाके में कोई छूत की बीमारी फैली हो, तो कुएं की सफाई का और अधिक ध्यान रखना चाहिए। बरमान का या नाली का पानी कुएं में न जाने पाए। यदि कुआं बहुत दिनों से बंद हो, तो उसका पानी तब तक न पीना

चाहिए, जब तक उसकी एक बार सफाई न हो जाए।

पानी शरीर को साफ करने के भी काम आता है। भारत गर्म देश है। यहा शरीर से पसीना अधिक निकलता है। अगर शरीर को अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो शरीर पर मैल जम जाता है। उससे रोओ के मुह बंद हो जाते हैं और शरीर की गन्धगी बाहर नहीं निकल पाती। शरीर में खुजली भी होने लगती है। रोज कम से कम एक बार जरूर नहाना चाहिए। गर्मियों में दो बार नहाना भी अच्छा होता है। जाओ में अगर पानी बहुत ठंडा हो, तो उसे थोड़ा गर्म कर लिया जाए। पर अधिक गर्म पानी से नहाना हानि पहुंचाता है। नहाते समय शरीर

को हथेलियों से खूब रगड़ना चाहिए जिससे मंल छूट जाए। साबुन अधिक न लगाता चाहिए। उससे शरीर में रूखापन आ जाता है। जाड़ों में शरीर पर कभी-कभी तेल मलना लाभदायक होता है। दाँत, नाक, गला, बाल, बगले और जाघे खास तौर से साफ रखनी चाहिए। नहाने के बाद शरीर तीलिये से खूब रगड़-रगड़ कर पोछना चाहिए। रगड़ कर पोंछने से खून की चाल तेज हो जाती है और थोड़ी गर्मी जान पड़ती लगती है, जो अच्छी लगती है। कपड़े साफ और धूले हुए पहनने चाहिए। नहाकर मंले और गंदे कपड़े पहनने से नहाना और न नहाना बराबर हो जाता है। जो कपड़े शरीर से लगे रहते हैं, जैसे बनिथान या जांघिया, सफेद रंग के होने चाहिए। धोते समय उनमें नील नहीं देना चाहिए क्योंकि रंग पसीने में मिलकर शरीर की चमड़ी को खराब कर देता है।

सास लेने के लिए ताजी और खुले स्थान की हवा, अच्छी होती है। गन्दी और बद हवा में सास लेने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम जो भोजन करते हैं, वह पेट में पचता है। पचते समय एक गैस, जिसे 'कार्बन डाई आक्साइड' कहते हैं, पैदा होती रहती है। वह खून में मिल कर खून को गंदा कर देती है। वह गैस जहरीली और ज़िंदगी के लिए खतरनाक होती है और उसे निकालते रहने का काम हमारे फेफड़े करते हैं। कार्बन डाई आक्साइड से मिला हुआ खून जब फेफड़ों में जाता है, तो वह खून बाहर निकलने वाली सास की हवा को कार्बन डाई आक्साइड दे देता है और बाहर की अच्छी और ताजी गैस आक्सीजन अंदर ले लेता है। इसलिए सास से जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाई आक्साइड अधिक होती है। अगर रहने के कमरे में ताजी हवा हर समय न आती हो, तो उसमें बराबर सास लेने से आक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाई आक्साइड बढ़ जाती है। यह हवा सास लेने के लिए हानिकारक होती है।

इसलिए रहने के कमरे में दरवाजे और खिड़कियाँ, जहाँ तक हो सके, खुली रहनी चाहिए जिससे ताज़ी हवा आती रहे।

सास हमेशा नाक से लेनी चाहिए। नाक से सास लेने से नाक के वाल हवा को धूल को रोक लेते हैं। इस तरह हवा छन कर भीतर पहुँचती है। इसके सिवा उसे लम्बे और पेचदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ देर लगती है और उसकी गर्मी शरीर की गर्मी के अनुकूल हो जाती है। यदि सांस मुँह से ली जाए, तो ये सब बातें नहीं होती। यही कारण है कि मुँह से सास लेने वाले को गले और छाती की बीमारियाँ अधिक होती हैं, जैसे नजला, जुकाम, खाँसी और गला खराब होना।

हर रोज़ सैर करना और कसरत करना बहुत जरूरी है। काम करने से पुट्टो में जो टूट-फूट होती है और फोक पैदा हो जाता है, उसका अधिक भाग टट्टी, पेशाब, पसिना और साँस के द्वारा बाहर निकल जाता है। परन्तु थोड़ा भाग पुट्टो में रह जाता है। उसको निकालने के लिए कसरत करना आवश्यक है।

कसरत करने से तदरुस्ती ठीक रहती है और शरीर मजबूत होता है। कसरत करते समय जब हम अपने अंगों को हिलाते हैं और पुट्टो को पूरी ताकत से सिकोड़ते हैं, तब गदा खून और फोक उनसे बाहर निकल जाता है। फिर जब हम उन्हें ढीला करते हैं, तब ताज़ा खून भीतर आ जाता है। कई बार इसी तरह करने से गदा खून और फोक जमा नहीं होने पाता। ताज़ा खून मिलने से पुट्टे मजबूत होते हैं और नए पुट्टे बनते हैं। कसरत खुली जगह और ताज़ी हवा में करनी चाहिए। कसरत करने से भूख भी बढ़ती है और कब्ज भी दूर होता है। स्त्रियों और बच्चों को भी कसरत करनी चाहिए। जो लोग किसी कारण से कसरत न कर सकते हों, उन्हें खुली हवा में सैर करना चाहिए। सैर करते समय जरा तेज़ चलना चाहिए। टहलते समय बीच-बीच में गहरी सास लेनी चाहिए। इससे फेफड़े की कसरत हो जाती है और वे सॉफ़ हो जाते हैं।

काम करने से थकान आती है। इस थकान को दूर करने के लिए हमें आराम

और नींद की जरूरत होती है। यदि हम आराम नहीं करते तो थकान बढ़ती जाती है और अंत में इतनी अधिक हो जाती है कि पुट्टे जवाब दे देते हैं। सोने और आराम करने से पुट्टों की मरम्मत होती है और नए पुट्टे बनते हैं।

जब हम काम करते हैं तब हमारे खून का अधिक भाग हमारे हाथ पैरों में रहता है और पेट में कम जाता है। लेकिन जब हम आराम करते हैं, तब इसका उलटा होता है। पेट और आंतों में खून की मात्रा बढ़ जाती है। इससे भोजन के हضم होने और खून में मिल जाने में बहुत मदद मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना बहुत लाभदायक होता है। यदि हमें कभी जल्दी हो, तो अच्छा यह होगा कि हम पेट भर भोजन न करें।

आराम करने का अर्थ केवल हाथ-पैर ढीले करके लेट जाना नहीं है। हमें अपने दिमाग को भी आराम देना चाहिए। यदि हम लेटे-लेटे परेशानी में डालने वाली बातें सोचते रहे, तो इस तरह लेटने से आराम नहीं मिलता, बल्कि थकान बढ़ जाती है। आराम करने और सोने का स्थान अलग और शांतिमय हो। बिस्तर मौसम के अनुकूल और कमरा हवादार होना चाहिए।

कपड़े केवल बाहरी बनाव-सिंघार की चीज नहीं होते। वे सर्दी-गर्मी से हमारे शरीर को बचाते हैं। मनुष्य के शरीर की खाल दूसरे जानवरों की खालों से पतली होती है। उस पर रोएं भी कम और छोटे होते हैं। इसलिए उस पर गर्मी-सर्दी का प्रभाव अधिक पड़ता है। उनसे बचने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है।

गर्मियों में ठंडे, धुले और हलके कपड़े होने चाहिए जिससे शरीर पर ताजी हवा लगती रहे। धूप में चलते समय सिर को ढाकना बहुत जरूरी है। तेज धूप से आंखों को भी बचाना चाहिए।

जाड़ों में कपड़े गर्म होने चाहिए। जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनना हानिकारक है। अक्सर लोग जाड़े से बचने के बहम में बहुत अधिक कपड़े पहन लेते हैं। एक तो

जून कपड़ों का बोझ इतना हो जाता है कि चलने-फिरने और काम करने में रुकावट होती है, दूसरे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

बच्चों को कपड़े पहनाने में लोग अक्सर भूल करते हैं। जांटे में बचाने के लिए उनकी छाती पर तो बहुत अधिक कपड़े लाद दिए जाते हैं, पर कमर में नीचे टांगें नंगी रहती हैं। ऐसा करना हानिकारक है। सर्दी अधिकतर पैरों से चढ़ती है। जब पैर ठंडे होते हैं, तो बेचैनी मालूम होती है। यहाँ तक कि सो भी नहीं पाते। इसलिए बहुत जाड़ा हो, तो टांगों को भी ढक कर रखना चाहिए।

कपड़ों का हमारे स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है। साफ कपड़े पहनने से सफाई की आदत पड़ती है और बराबर सफाई का ध्यान रहता है। मैल-गुनैले कपड़े पहनने से गन्दा रहने की आदत पड़ती है।

चलते समय शरीर का पूरा बोझ पैरों पर पड़ता है, इसलिए पैरों का मजबूत होना जरूरी है। हम प्रायः पैरों की ओर ध्यान ही नहीं देते। पैरों में तेल की मालिश करना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए और जूते पहनने चाहिए। अधिक गम या अधिक ठंडे फर्श पर नंगे पैर फिरना हानि पहुँचाता है। जूते खुले हुए और आराम देने वाले हों। तब जूते पहनने से पैरों की बनावट बिगड़ जाती है और जगलियों में घट्टे पड़ जाते हैं जो चलने में कष्ट देते हैं।

खाने-पीने, सोने, काम करने और सब बातों में बीच की राह पर चलना अच्छा होता है। काम उत्साह के साथ करना चाहिए और उसमें आनन्द लेना चाहिए। किसी काम से जी बहुत थक या ऊब न जाए, इसलिए बीच-बीच में काम बन्द करके या बदल कर मनोरंजन के लिए समय देना और सदा प्रसन्नचित्त रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। बड़े-बड़े विद्वानों और डाक्टरों की राय है कि हमसे से बढ़कर और कोई ताकत की देवा नहीं।

बड़े-बड़े आविष्कार

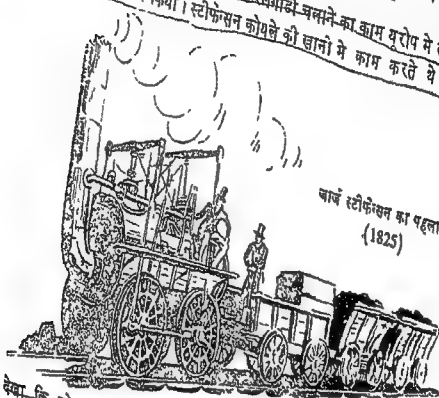
विज्ञान ने हमारे जीवन का ढाँचा बदल दिया है। अंधेरे में उजाला करने के लिए विजली, एक कोने से दूसरे कोने तक खबर भेजने के लिए तार और बेतार विज्ञान ही की देन है। मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से नदियों को बाधकर नहरे निकाली, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई और अब तो वह बनावटी बादलों से पानी भी बरसा लेता है। सिनेमा, रेडियो और ग्रामोफोन, टेलीफोन, डाक, तार, मोटर, रेल, जहाज और विमान—सबने मिलकर समय और दूरी की कठिनाइयाँ दूर कर दी हैं।

रेलगाड़ी

विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ मनुष्य ने सीखा कि भाप, पेट्रोल और विजली में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। भाप में छिपी शक्ति का अनुभव सबसे पहले जेम्स वाट ने किया। जेम्स वाट अंग्रेज थे। एक दिन वह अपने रसोईघर में बैठे थे। चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। पानी की भाप से केतली का ढक्कन बार-

बार उठ रहा था। भाप की इसी शक्ति से काम लेकर वाट ने कई पम्प और इंजन बनाए।

भाप से लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ी चलाने का काम यूरोप में सबसे पहले बार्ज स्टीफेंसन ने किया। स्टीफेंसन कोपेन की खानों में काम करते थे। उन्होंने

बार्ज स्टीफेंसन का पहला इंजन
(1825)

देखा कि कोयला-ढोने वाली गाड़ी लोहे की पटरियों पर अधिक तेजी से चलती है। इसी सुझाव पर उन्होंने एक रेलगाड़ी बनाई। वह गाड़ी घण्टे में बारह मील की चाल से चलती थी। उस समय के लोग इस धीमी चाल से चलने वाली गाड़ी से भी वैतरे हुए करते थे।

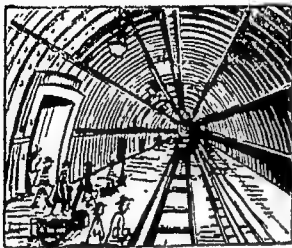
1841 का इंजन

1860 का अथरीकन इंजन जिसमें लकड़ी जलती थी।

ज्ञान सरोवर

धीरे-धीरे इंजन और गाड़ी में सुधार होता गया। उसी का फल है कि आज एक इंजन बहुत लम्बी गाड़ी को कुछ घंटों में ही सँकड़ों मील खींच ले जाता है। अब

गाड़ियों में खाने-पीने, पढ़ने, सोने और सर्दी-गर्मी से बचने के सब सुभीते हो गए हैं और गाड़ियाँ इस तरह दौड़ती हैं कि मुसाफिर को यह मालूम ही नहीं होता कि वह साठ-सत्तर मील प्रति घंटे की चाल से जंगलों और नदियों को पार करता, दौड़ा चला जा रहा है।

कुछ देशों में गाड़ियाँ धरती के नीचे भी चलती हैं। लंदन में धरती के नीचे ही नीचे रेलों का जाल सा बिछा हुआ है। अमरीका में हडसन नदी के नीचे एक सुरंग बनाकर उसमें से रेल चलाई गई है।

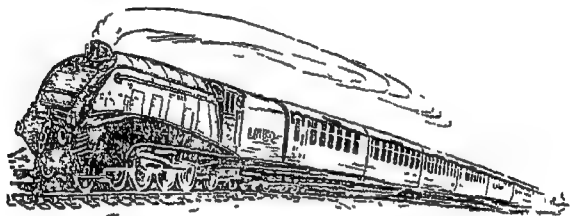
भाप से रेलगाड़ी किस तरह चलती है ? रेलगाड़ी को खींचने का काम इंजन करता है और इंजन कोयले और पानी के सहारे चलता है। कोयला जलाने के लिए इंजन में ही एक भट्ठी होती है। भट्ठी के साथ के हिस्से में पानी रहता है। गर्म हुआ छोटी-छोटी नालियों से ले जाकर पानी में से गुजारा जाता है। इस तरह पानी उबल-उबल कर भाप बनने लगता है। उसी भाप को दबाकर उसमें शक्ति पैदा की जाती है।

इंजन को चलाने के लिए उसके पहियों पर लोहे की भारी सलाखें लगी रहती हैं। वे सलाखें भाप की शक्ति से पहियों को आगे चलने पर मजबूर करती हैं। भाप का दबाव घटा-बढ़ा कर गाड़ी की चाल घटाई-बढ़ाई जाती है।

लोहे की पटरियों पर चलने वाली गाड़ियों को कुछ कम ताकत की जरूरत होती है। पटरियों की चौड़ाई देश-देश में अलग-अलग है, पर अधिकतर बड़ी लाइनें साढ़े पांच फुट चौड़ी होती हैं और छोटी लाइनें सवा तीन फुट। टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरने के लिए छोटी लाइनें अच्छी रहती हैं। पहाड़ों पर धरती बराबर नहीं

होती। ऐसे स्थानों पर छोटी लाइनों पर ही गाड़ियां चलती हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां लोहे के मोटे-मोटे तार लटका कर उन पर रेल की पटरियां बिछा दी गई हैं और उन पटरियों पर रेलगाड़ियां चलती हैं।

आजकल भाप के अलावा बिजली, डीजल तेल और पेट्रोल से भी इंजन चलने लगे हैं। बिजली से चलने वाली रेलों में बिजली या तो वाहर से तारों के जरिए ली जाती है, या इंजन के अन्दर ही तेल से पैदा की जाती है।

160 किलोमीटर प्रति घण्टा चलने वाली रेल

रेलगाड़ियां अक्सर सत्तर-अस्सी मील प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, पर कुछ ग्रन्थियों की चाब सौ मील प्रति घंटे से भी ऊपर पहुंच चुकी है। भाप से चलने वाली एक गाड़ी एक सौ छब्बीस मील की चाल से दौड़ चुकी है। डीजल से चलने वाली गाड़ियां 133 मील प्रति घंटे की चाल तक पहुंच गई हैं। जर्मनी में एक खास तरह के पखों की सहायता से चलने वाली गाड़ी लगभग 143 मील प्रति घंटे की चाल से चल चुकी है। अब तो इससे कई गुना तेज चलने वाली रेलों का आविष्कार हो चुका है।

संसार की सबसे लम्बी रेलवे लाइन सोवियत रूस में है। वह मास्को से ब्लाडीवोस्तोक तक जाती है। उसकी लम्बाई 6,000 मील है। गाड़ी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में नौ दिन लगते हैं। अमरीका में 3,000 मील तक जाने वाली ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें खाने-पीने, सोने, काम करने और मनोरंजन वगैरह के सब साधन मिलते हैं। स्विट्जरलैंड और दक्षिणी अमरीका में पहाड़ों पर चलने वाली कुछ गाड़ियां समुद्रतल से 16,000 फुट तक की ऊंचाई पर चलती हैं, जहां सांस लेने के लिए

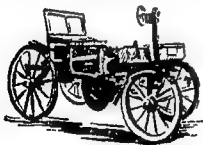
आयसीजन गैस का दस्तजाम करना पड़ता है। भारत में भी रेलगाड़ियां लगभग साढ़े नात हजार फुट की ऊँचाई तक पहुँच चुकी हैं।

इस तरह रेलगाड़ियों की सहायता से हमारे लिए दूर-दूर के स्थानों तक आना-जाना बहुत आसान हो गया है।

मोटर

इस शताब्दी के आरम्भ में मोटरगाड़ी का नाम इतना लोकप्रिय नहीं था जितना आज है। मोटर गाड़ी से पहले लोग घुड़सवारी को ही यातायात का सबसे तेज साधन मानते थे। लेकिन मोटर कार के आविष्कार के बाद स्थिति एकदम बदल गई।

अब मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा मोटरो, बसों और ट्रकों से और भी बहुत से काम लिए जाते हैं। ट्रकों में भर कर सामान ढोया जाता है। मोटरों से हमारे गांवों में चलते-फिरते सिनेमा, पुस्तकालय और दवाखाने आदि पहुँच गए हैं। लड़ाई के दिनों में मोटरो से तरह-तरह के सामान लाने ले जाने का काम लिया जाता है। अकाल और बाढ़ जैसे संकटों में उनकी सहायता से पीड़ितों को भोजन और कपड़े पहुँचाए जाते हैं और सुख-शांति के दिनों में मोटर सैर-सपाटे का अच्छा साधन है।

1857 की मोटर

शुरू-शुरू में मोटरे भाप से चलती थीं। उन के पहिए लकड़ी या लोहे के होते थे। वे शकल-सूरत में भी भद्दी थीं। गैस से चलने वाली गाड़ी, जिसे हम अब मोटर कार कहते हैं, 1885 में बनी।

1905 की मोटर

ऐसी गाड़ी सबसे पहले गोटलिब डेमला नामक एक जर्मन ने बनाई थी।

सन् 1914 की पहली बड़ी लड़ाई तक मोटरो मे लकड़ी या लोहे के पहिए होते थे। रबड़ के पहियों का चलन उस लड़ाई के बाद हुआ।

आजकल मोटर पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। मोटर के इंजन में पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर उसमे बिजली की चिनगारी से आग लगा दी जाती है। ऐसा करने से गैस पैदा होती है। यह गैस अधिक जगह घेरना चाहती है। लेकिन अधिक जगह न मिलने के कारण इसे दबना पड़ता है। इस दबाव से उसमे जो शक्ति पैदा होती है, उसी से मोटर चलती है।

डाइवर की सीट के ठीक आगे एक गोल पहिया सा लगा होता है। इसे 'स्टियरिंग व्हील' कहते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी मोड़ी जाती है। डाइवर के पैरों के पास कुछ पूंजे होते हैं जिनसे गाड़ी तेज करने या रोकने वगैरह के काम लिए जाते हैं। मोटरो मे कुछ ऐसी घड़िया भी लगी होती है जिनसे गाड़ी को चाल और गाड़ी मे खर्च होने वाले पेट्रोल की मात्रा वगैरह का पता चलता रहता है। एक घड़ी से यह भी पता लगता है कि गाड़ी जब से बनी, तब से आज तक कितने किलोमीटर चल चुकी है।

समय के साथ-साथ मोटरे और बसे भी रंग रूप बदलती रहती हैं। हर साल सुन्दर से सुन्दर गाड़िया कारखानों से निकलती हैं जिससे हमारी यात्रा बराबर सुखद और सुगम होती जा रही है।

पुरानी और नई मोटरो में अब बहुत अन्तर हो गया है। अब छोटी और बड़ी हर प्रकार की मोटरें बनती हैं। हमारे देश में भी मोटरे बनाने के कारखाने खुल गए हैं।

मोटर के पागवानों में जहाँ एक-एक पूजा जोड़कर मोटर कार बनाते हैं, उसे 'असेम्बली लाइन' कहते हैं।

पानी के जहाज

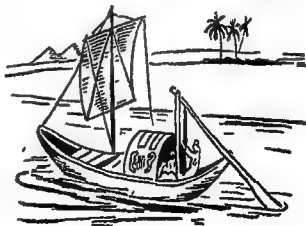
नाव और जहाजों में बैठकर नदियों और समुद्रों की यात्रा करना कोई नई बात नहीं है। एक देश से दूसरे देश पहुँचने में पानी के जहाज बहुत समय से काम में आते रहे हैं। पहले जहाज कुछ छोटे होते थे। उनमें पाने-पाने की चीजें और दूसरे सामान अधिक नहीं भरे जा सकते थे। रास्ते में समय भी बहुत लगता था। अब

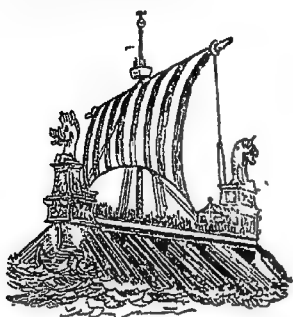
पहले से समय कम लगता है और यात्रियों के लिए सुविधाएँ भी अधिक हैं। जहाजों का समय भी निश्चित होता है। नए ढंग के जहाजों में पुस्तकालय, अस्पताल और सिनेमा आदि भी होते हैं।

कुछ जहाजों की बनावट ऐसी है कि उन पर मौसम बदलने का असर नहीं होता। संकट के समय मुसाफिरों को जान बचाने के लिए जहाजों में नावें भी होती हैं।

पानी के जहाज पहले अधिकतर लकड़ी के होते थे और हवा के जोर से चलते थे। अब वे लोहे के होते हैं और भाप से

चलते हैं। भाप की सहायता से बहुत बड़े-बड़े पथे पानी को पीछे फेंककर जहाज को

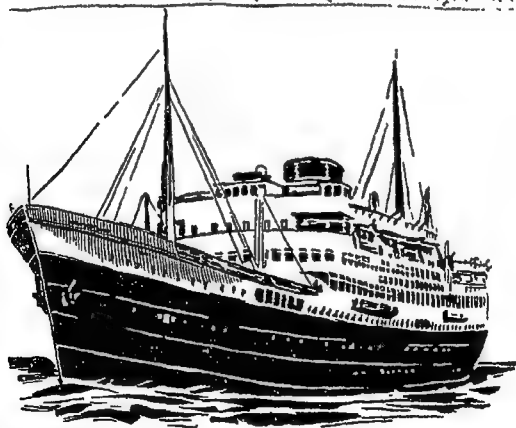
2000 साल पहले हवा से चलने वाला

रोमन जहाज

हैं। एक तरह के जहाज 'टैंकर्स' कहलाते हैं। इनमें हजारों गैलन पेट्रोल और दूसरे

आगे धकेलते हैं। ये पथे बहुत भारी होते हैं। कुछ जहाजों में ये पथे डीजल या विजली से भी चलते हैं।

पानी के जहाज कई तरह के होते हैं। कुछ केवल मुसाफिरो के लिए होते हैं, कुछ सामान ढोने के लिए और कुछ दोनो कामो के लिए। सामान ढोने वाले जहाज हजारों मनु कोयला, लोहा, अनाज, फल वगैरह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते

रासायनिक पदार्थ एक देश से दूसरे देश जाते हैं। कुछ जहाज दूसरे बड़े जहाजों को पानी में खींचते हैं। समुद्र में जमी हुई बर्फ तोड़ने और टेलीफोन के तार लगाने के लिए विशेष प्रकार के जहाज होते हैं।

लड़ाई में भी कई तरह के जहाज काम में आते हैं। उनमें से कुछ जहाज इतने

बड़े होते हैं कि उन पर हवाई जहाजों के उड़ने और उतरने के लिए अड्डे बने होते हैं। कुछ जहाजों पर गोला फेंकने वाली तोपें रहती हैं। दुश्मन के जहाजों को चुपचाप नीचे से सुरंग लगाकर डुबा देने के लिए पानी के अन्दर चलने वाली पनडुब्बियां भी होती हैं।

पानी के जहाजों ने समुद्र के अनेक छोटे-छोटे टापुओं तक पहुंचने में हमारी बड़ी सहायता की है। नए देशों की खोज में भी उन्होंने सदा हाथ बटाया है। कोलम्बस ने पानी के जहाज में बैठकर ही अमरीका की खोज की थी। लेकिन वह बहुत पुराने ढंग का जहाज था। इस तरह ससार के देशों को एक-दूसरे के पास लाने में पानी के जहाजों ने बहुत बड़ा काम किया है।

हवाई जहाज

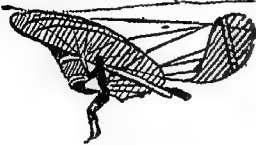
आदमी सदा से चिड़ियों की तरह हवा में उड़ने का सपना देखता आया है।

हर देश और हर जाति में ऐसी कहानियां हैं जिनमें किसी न किसी रूप में उड़ने वाले मनुष्यो या उड़न खटोलो का जिक्र आता है। हमारे देश में भी रामायण और दूसरी पुस्तकों में ऐसे

विशाल की दाते

प्रसंगों की कमी नहीं है। ये सब कहानियाँ कहाँ तक सच्ची हैं, यह कहना बहुत कठिन

है। पर यह बात निश्चित है कि अब से कोई द्वाई सौ साल पहले बैलूनो या गुब्बारों की सहायता से हवा में उड़ने की कोशिश की गई। शुरू में इन गुब्बारों में गर्म हवा भरी

गई थी, पर वह भारी होती थी। बाद में हाइड्रोजन और हीलियम नाम की हलकी गैसें भरी जाने लगी। गैस के प्रयोग से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जेपलिन भी बनाए गए जो मशीनों की सहायता से चलते थे। लेकिन उनमें आग लग जाने का भय रहता था।

अमरीका के दो निवासी जो भाई-भाई थे,

अब से ६५ वर्ष पहले हवाई जहाज में बैठकर उड़े।

वे राइट भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय

से लेकर आज तक विज्ञान दिन पर दिन उन्नति

करता रहा है और एक से एक तेज उड़ने वाले हवाई

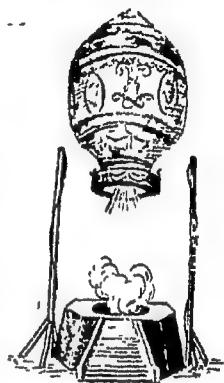
जहाज बनते जा रहे हैं। आज हमारे पास जो

हवाई जहाज हैं, वे कुछ घंटों में ही हमें हजारों मील ले जाते हैं। विज्ञान की इस खोज

ने हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। अब ससार के सब देश एक-दूसरे के बहुत

पास आ गए हैं। दुनिया के सब देश एक-दूसरे की जरूरतें पूरी करने लगे हैं और

उनकी आपस की जानकारी भी बढ़ गई है।

ऐसे-ऐसे हवाई जहाज भी बनाए गए हैं जो हवा और पानी, दोनों में

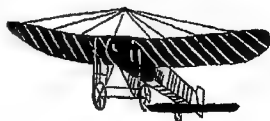
आसानी के साथ उड़ सकते हैं। लड़ाई के दिनों में कई तरह के नए हवाई

जहाज बनाए गए। वे हवाई जहाज अब

देशों पर बम गिराने, बड़ी-बड़ी मजबूत

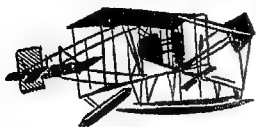
छतरियों की सहायता से फौज-उत्तारने

और लड़ाई का सामान लाने ले जाने में

1909 का हवाई जहाज

बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। उन्हीं की सहायता से बाढ़ वाले स्थानों में भोजन का

पानी पर उतरने वाला पहला हवाई जहाज

सामान पहुँचाया जाता है, टिड्डी दल का सामना किया जाता है और जंगल की आग बुझाई जाती है। आजकल हवाई जहाज डाक लाने ले जाने का काम भी करते हैं।

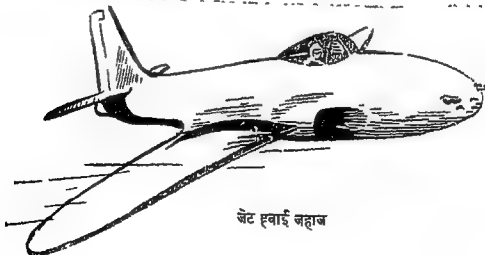
आखिर हवाई जहाज है क्या ? हवाई जहाज का ढाँचा और उसका इजन दोनों ही उसे उड़ने में सहायता देते हैं। उसके पंख और उसका ढाँचा इस तरह का बनाया जाता है कि हवा में दौड़ते समय उसे ऊपर जाने की शक्ति अपने आप मिलती रहती है। जितनी तेजी से वह दौड़ेगा, उतना ही ऊपर उठने के लिए जोर उसे मिलता जाएगा। जिस तरह नाव को आगे बढाने के लिए हम पानी को पीछे फेंकते हैं, उसी तरह हवाई जहाज के पंखे हवा को पीछे फेंकते हैं। वे पंखे मशीनों और पेट्रोल की सहायता से बहुत ही तेजी से चलाए जाते हैं। हवाई जहाज को उड़ने और उतरने में भी उनसे सहायता मिलती है। हवाई जहाज पूँछ से दिशा बदलता है। उसे उड़ने के

हेलीकॉप्टर

लिए पहले कुछ दूर तक तेजी से जमीन पर दौड़ना पड़ता है। पर ऐसे भी हवाई जहाज हैं जो दौड़े बिना ही

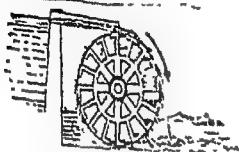
ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें 'हेलीकॉप्टर' कहते हैं। उनके ढाँचे के ऊपर एक बड़ा पंखा

जेट हवाई जहाज

इसलिए प्रायः मर जाने का भय रहता है। ऐसा बनना होने पर भी मरने होने के कारण ए० सी० विजली अधिक जगह में पाई जाती है। इन कारखानों ए० सी० विजली से ही चलाए जाते हैं।

विजली दो तरह से पैदा की जाती है। एक संयंत्रों में और दूसरी जलधरो नाम की एक मशीन से। संयंत्रों में जल की रासायनिक क्रिया में पैदा होती है।

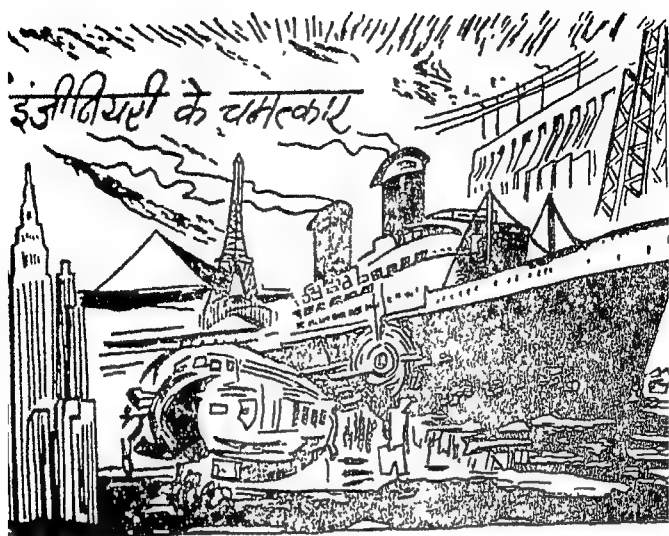

जलधरो में मुख्यतः पानी होते हैं। जब इन पानी वाले चोखों के ऊपर तार तंत्री में लगाए जाते हैं तो उनमें जलमय आवृत्ति बिजली पैदा हो जाती है। जलधरो को

चलाने के लिए ऊँचाई में गिरने हुए पानी से शक्ति प्राप्त होती है। इस पानी पर बाँध भी बनाए जाते हैं। जहाँ पानी की गति नहीं मिल सकती, वहाँ जलधरो नैन या भाप से चलते हैं।

गिरता हुआ पानी बिजली पैदा करने का एक सस्ता साधन है। पहले एक या कई नलों के द्वारा पानी का बहाव इस प्रकार बदल दिया जाता है कि वह बहुत जोर से गिरने लगे और इंजन चल सके। इंजन चलने पर घुरी घूमने लगती है और बिजली पैदा करने वाली मशीन (जेनरेटर) काम करने लगती है। वह बिजली तारों से दूर-दूर तक गाँवों और शहरों को भेजी जाती है।

भाखड़ा बांध

हजारों वरग से आदमी ससार की सब वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी बनाने की फिक्र में रहा है। इसलिए उसने ससार को सुन्दर और सुखदायी बनाने की बराबर कोशिश की है।

विजली को 'आविष्कारों की माँ' कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना दूसरी न न जाने कितनी खोजें हो ही नहीं सकती थी। विजली भाप या तेल की शक्ति से भी पैदा की जाती है और पानी की शक्ति से भी तैयार होती है। पानी से विजली बनाना सबसे सस्ता पड़ता है।

पानी में कितनी शक्ति है, इसका पता तालाब या नदी के धीरे-धीरे बहते हुए पानी से नहीं लगाया जा सकता। इसकी शक्ति का कुछ अनुमान उस बाढ़ से लगाया जा सकता है जो अपने साथ गाव के गाव बहा ले जाती है।

बहुत पुराने समय से हमारे देश में पानी की शक्ति से कोई न कोई काम लिया जाता रहा है। पहले नदियाँ माल लाने और ले जाने का सबसे बड़ा साधन थीं। बंगाल और बिहार में अब भी नावें इस काम में आती हैं। पहाड़ी इलाकों में झरनों से आटा पीसने की चक्कियाँ और लकड़ी चीरने की मशीनें चलती हैं।

नदियों पर बाध बनाने से पानी की अपार शक्ति देश के लिए बड़ी लाभदायी बन जाती है। बाध से नदी का पानी रोक देने पर बाढ़ का डर जाता रहता है और उस पानी से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा उस पानी से बिजली भी बनाई जा सकती है। हमारे देश में कई स्थानों पर इस तरह बिजली तैयार की जा रही है। इस काम के लिए कई बाध बनाए गए हैं। भाखड़ा बाध उनमें से एक है।

भाखड़ा बाध पंजाब के अम्बाला जिले में रोपड़ से 45 मील ऊपर सतलुज नदी पर बनाया गया है। इस जगह सतलुज ऐसी घाटी में से गुजरती है जहाँ उसके दोनों किनारों पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। कम से कम खर्च में ऊँचे से ऊँचा बाध बनाने के लिए ऐसा स्थान बहुत अच्छा रहता है। यहाँ 740 फुट ऊँचा यानी कुतुब मीनार से तीन गुना ऊँचा बाध बनाया गया है। एशिया में इससे ऊँचा कोई बाध या इमारत नहीं है।

इस बड़ा काम शुरू करने से पहले रोपड़ से भाखड़ा तक 45 मील लम्बी रेल की बड़ी लाइन और एक बड़ी सड़क बनानी पड़ी। मजदूरों और दूसरे काम करने वालों के लिए भाखड़ा से सात मील नीचे की ओर नगल में एक छोटा सा शहर बसाया गया। बाध बनवाने से पहले नदी का बहाव बदलना पड़ता है। इसीलिए भाखड़ा में 50 फुट चौड़ी दो सुरंगें बनाई गईं। उनमें से एक 2,575 फुट और दूसरी 2,387 फुट लम्बी है। नदी का पानी इन सुरंगों से निकाल कर बाध की नींव की खुदाई का काम शुरू हुआ। नींव 150 फुट गहरी है।

भाखड़ा से सात मील नीचे नंगल नामक स्थान पर सतलुज नदी पर एक छोटा बांध बना कर एक नहर निकाली गई है। इस नहर पर दो बिजली घर गंगुवाल तथा कोटला नामक स्थानों पर बनाए गए हैं। यह नहर 1,104 कि० मी० लम्बी है तथा इससे सन् 1967-1968 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की 14 लाख 45 हजार हेक्टर भूमि की सिंचाई हुई, और लाखों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ हो गयी। भाखड़ा की बिजली से पंजाब और हरियाणा में उद्योगों का बड़ी तेजी से विकास हुआ। लाखों लोगों को रोजगार मिला तथा देश की समृद्धि में बढोतरी हुई।

गंगुवाल, कोटला तथा भाखड़ा बांध के बाएँ किनारे पर स्थित बिजली घरों को मिलीजुली क्षमता 604 मेगावाट है। एक और बिजली घर भाखड़ा के दाएँ किनारे पर बनाया जा रहा है। अनुमान है इस पर 59 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत आएगी। इसका काम पाँच खंडों में किया जा रहा है। चार खंडों का काम चालू हो चुका है।

हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। भाखड़ा नगल सबसे बड़ी बहुदृश्यीय योजना है। इस पर एक अरब 75 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

यह परियोजना जो सन् 1948 में आरम्भ की गई, लगभग पूरी हो चुकी है। 22 अक्टूबर, 1963 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।

भाखड़ा बांध की 55 मील लम्बी झील में 80 लाख एकड़ फुट (एक एकड़ फुट=43,560 घनफुट) पानी है जो देश भर के घरेलू उपयोग के लिए एक साल तक के लिए काफी है। इस बांध के बनाने में 74 लाख घन गज मिट्टी और चट्टानें खोदी गईं।

भाखड़ा-नगल योजना के ये आठ विभाग हैं—भाखड़ा बांध और भाखड़ा बिजली घर, नगल बांध, नगल हाइडल चैनल, नगल हाइडल चैनल के दो बिजली घर, रोपड़ हैडवर्क्स और सरहिन्द का नवीनीकरण, भाखड़ा नहरे, विष्ट दोआब नहर और बिजली की सप्लाई के तारों का जाल।

भारतीय इंजीनियरों, स्थल सेना के इंजीनियरों, नाविकों और हजारों मजदूरों के प्रयत्नों से बने भाखड़ा बांध में 169 करोड़ रुपए की पूजा लगी है। इसके निर्माण में 150 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।

भाखड़ा बांध मानव की बुद्धि, प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष, लगन और त्याग की कहानी है। यह सारा का सारा प्रबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया, जिसमें ठेकेदारों का उपयोग नहीं हुआ। भाखड़ा के इस तीर्थस्थल को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों यात्री आते हैं।

साबुन बनाना

प्रतिदिन काम में आने वाली यह चीज हर कोई अपने हाथ से बना सकता है। तरीका सीखने की देर है। फिर तो कुछ घंटों में ही महीने भर का साबुन आसानी से तैयार हो जाता है।

इस लेख में थोड़े से शब्दों में यह बताया गया है कि कपड़े धोने और नहाने का साबुन किन तरीकों से बनाना चाहिए। साबुन बनाने में कुल चार चीजें काम में आती हैं —

1 तेल; 2 खार, सज्जी मिट्टी, सज्जी खार या पापड़ खार और चूना;
3 पानी, और 4 नमक।

तेल : तेल कैसा और कितना हो, यह उस बात पर निर्भर है कि हम साबुन कैसा बनाना चाहते हैं। फिर यह भी देचना जरूरी है कि तेल ऐसा हो जो अधिक महंगा न पड़े। खाने के काम न आने वाले तेल से भी साबुन बनाया जा सकता है, जैसे महुआ, नीम और करजा।

खार सज्जी मिट्टी और दूसरे खार हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ये खार पड़े-पड़े उपजाऊ जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इनसे कास्टिक सोडा बना लिया जाए तो कितना अच्छा हो। सज्जी मिट्टी को गरम पानी में घोल कर गरम-गरम ताजे बुझे चूने का काफी पानी मिला देना चाहिए। फिर उसे कुछ देर पड़ा रहने दे। थोड़ी देर में ऊपर कास्टिक सोडा की तह जम जाएगी।

पानी . पानी ऐसा बरतना चाहिए जो साफ मुयरा हो और छाया न हो।

नमक नमक आम तौर पर साबुन को दूसरी चीजों से अलग करने या साफ करने के लिए डाला जाता है।

बनाने का तरीका

तेल को मिलाने के कुछ नुस्खे नीचे दिए गए हैं। इनमें से किसी एक नुस्खे के अनुसार दो सेर तेल एक चौड़े मुँह वाले बर्तन में डालिए। बर्तन को जरा गरम करिए और उसमें कास्टिक सोडा डालिए। थोड़ी ही देर में तेल और कास्टिक सोडा मिलकर एक गहरी भाग सी उठाएंगे और वह ऊपर की सतह पर खीलती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि शुरू में किसी कारण से झाग न उठे, पर तज्जबों से यह मुश्किल जल्दी दूर हो जाएगी। आग पर रखा हुआ यह घोल धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा और आखिर उसमें से भाप उठनी बंद हो जाएगी। फिर सारा घोल उफन कर ऊपरी सतह पर जम जाएगा। उस समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। कास्टिक सोडा थोड़ा-थोड़ा साथ में मिलाते जाना चाहिए। थोड़े ही दिनों के तज्जबों से यह मालूम हो जाएगा कि कास्टिक सोडा कितना मिलाना काफी है और किस समय उसका पूरा असर तेल में आ चुकता है।

उसके बाद साबुन तैयार हो जाता है, पर उसमें अलग छूटा हुआ खार और ग्लिसरीन भी मौजूद रहती है। इसलिए उसमें नमक का पानी डालना जरूरी होता है, ताकि साबुन उन दोनों चीजों से अलग होकर नीचे बैठ जाए। पहले उसे ठंडा होने दिया जाता है और फिर उसकी घडाई की जाती है ताकि फालतू हिस्सा उसमें से छूट जाए। फिर साबुन को अलग निकाल कर नए सिरे से पिघलाया जाता है और साबुन में डाल दिया जाता है। जब वह जम कर सटन हो जाता है तब गानों से निकाल कर उसकी छोटी-छोटी टिकिया बना ली जाती है। सूखने के बाद उन्हें याम में लाया जा सकता है।

यदि सिर घोने का साबुन बनाना हो तो आग के ऊपर के घोल को बड़े दाग आंच देकर नीचे बैठने दिया जाता है और कास्टिक सोडा ने उसे पूरी तरह अलग करना पड़ता है। उसके बाद मनचाहे रंग और सुगंध उसमें डाल सकते हैं। उस प्रकार नहाने और सिर घोने का साबुन तैयार हो जाता है।

तेल मिलाने के नुस्खे

अरडी का तेल	2 प्रतिशत
3. नीम का तेल	40 प्रतिशत
नारियल का तेल	40 प्रतिशत
भूंगफली का तेल	10 प्रतिशत
महुवे का तेल	7 प्रतिशत
रोज़िन	3 प्रतिशत
4 पल्ल का तेल	50 प्रतिशत
नारियल का तेल	35 प्रतिशत
भूंगफली का तेल	15 प्रतिशत
5 तिल का तेल	15 प्रतिशत
भूंगफली का तेल	50 प्रतिशत
अरडी का तेल	5 प्रतिशत
महुवे का तेल	20 प्रतिशत
6 चर्दी	43 प्रतिशत
भूंगफली का तेल	37 प्रतिशत
नारियल का तेल	16 प्रतिशत
रोज़िन	4 प्रतिशत
7. कुसुम का तेल	40 प्रतिशत
बिनौले का तेल	14 प्रतिशत

नारियल का तेल	16 प्रतिशत
रोज़िन	3 प्रतिशत
8. तिल का तेल	40 प्रतिशत
नारियल का तेल	40 प्रतिशत
दिनीले का तेल	20 प्रतिशत
9. महुये का तेल	60 प्रतिशत
नारियल का तेल	20 प्रतिशत
भूंगफली का तेल	16 प्रतिशत
रोज़िन	4 प्रतिशत

घरेलू उद्योग धन्धे (2)

फल संरक्षण

एक समय था जब हर फल फसल के समय अपनी शकल दिखाकर चला जाता था और अगली फसल आने तक उसकी राह देखनी पड़ती थी। कई फल तो ऐसे थे जो दूसरे देशों तक पहुँच नहीं पाते थे। सिर्फ़ किताबों से उनका नाम मालूम होता था। पर अब अधिकतर फलों का आनन्द हर मौसम और हर देश में लिया जा सकता है।

कहते हैं कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ का दसहरी आम बहुत पसन्द था। वे आम की बहार में दसहरी की फाकें कटवा कर शहद में रख देते थे और सर्दी के मौसम में उसे खाते थे। फल संरक्षण यानी फलों को सड़ने-गलने से बचा कर रखना कोई नई बात नहीं है। हर घर में अचार और मुरब्बे डाले जाते हैं। घर की स्त्री का यह गुण माना जाता है कि वह तरह-तरह के अचार मुरब्बे डालना जानती हो।

फल पड़े-पड़े बिगड़ क्यों जाते हैं ? सूखे भेवों की तरह वे देर तक क्यों नहीं

रह सकते? देखा गया है कि ताजे फलों में रहने वाले छोटे-छोटे कीटाणु जो अधिकतर उनके पानी के हिस्से में होते हैं, फलों को देर तक नहीं रहने देते।

वे कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ़ ख़ुर्दबीन से देखा जा सकता है। फलों, सब्जियों, दूध और यहाँ तक कि हवा और पानी में भी इस तरह के कीटाणुओं से मिलकर गैस पैदा करते हैं जिससे उनमें सड़ाघ पैदा होने लगती है।

पानी जितनी आंच पर उबलना शुरू हो जाता है, उस आंच को 212 डिग्री की गर्मी कहते हैं। कीटाणु 212 डिग्री की गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। बहुत ठंड भी उन्हें नहीं सुहाती। वस, फल संरक्षण के दो तरीके निकल आए। पहला वह जिसमें उबलते पानी के द्वारा फल के कीटाणु मार दिए जाते हैं। दूसरा ठंड पहुँचाने का तरीका, जिसमें फलों के रहने की जगह इतनी ठंडी बना दी जाती है कि कीटाणु सुस्त पड़े रहते हैं और बढ़ नहीं पाते। ठंड पहुँचाने की एक खास अलमारी होती है जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। उसमें मशीन द्वारा गर्मी घटाने-बढ़ाने का प्रबन्ध रहता है। पर यह याद रखना चाहिए कि अधिक ठंड से कीटाणु मरते नहीं, सिर्फ़ सुस्त हो जाते हैं।

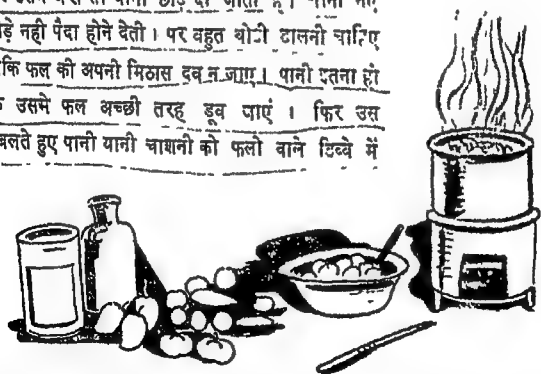
कीटाणुओं को मारने के कुछ और भी तरीके हैं। जैसे कुछ ऐसे मसाले और खाने के तैयार हैं, जो उनको नष्ट कर देते हैं और नए कीटाणु नहीं पैदा होने देते। अचार डालने के लगभग सभी तरीकों में ये मसाले बरते जाते हैं। राई, कलौजी और नमक ऐसे ही मसाले हैं। तेल भी नए कीटाणु नहीं पैदा होने देता। अचार पर तेल की सतह एक चादर का काम करती है जिसे चीर कर हवा और हवा के साथ ही नए कीटाणु अचार तक नहीं पहुँच पाते। इसके सिवा यदि कुछ कीटाणु अचार में रह भी जाते हैं तो वे भी हवा न पहुँचने के कारण मर जाते हैं। इस तरह तेल अचार को सुरक्षित रखता है। अचार में कभी-कभी सफ़ेद रंग की फफूंदी पड़ जाती है। उसके दो कारण होते हैं। या तो अचार डालने से पहले सब्जी और फलों को अच्छी तरह पानी में उबाला नहीं जाता और उसमें कीटाणु रह जाते हैं, या फिर तेल की कमी से नए कीटाणु पैदा हो जाते हैं। तेल में तली हुई चीज देर तक क्यों रहती है? इसीलिए

कि आग की तेज आंच से एक नो कीटाणु नाष्ट हो जाते हैं, हमारे उमरी रोम-रोम में तेल समा जाता है जिससे नए कीटाणु पैदा नहीं होने पाते।

अचार जलना फल को सुरक्षित रखने का उम ना है, उममें फलों में निम्न प्रकार का स्वाद भी आ जाता है। फलों को हम अलग अलग स्वाद देना चाहते हैं, जैसे मीठी नटनी, मरुआ आदि।

फलों का वही स्वाद, रंग-रूप बनाए रखने के लिए डिब्बा बनाने का तरीका निकला है। कैलिफोर्निया, निगापुर और कर्गोरे में अन्य जगहों में सब गन्ना के फलें ससार के दूर-दूर के देशों में पहुँचते हैं और अपने अनुरूप रंग, स्वाद और गुणों को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हीं तरीकों की कृपा में निगापुर का अनन्नाम, कैलिफोर्निया का स्ट्रॉबरी और आउ, कर्गोरे की नाशपाती, धनी कृपा उत्तर प्रदेश के आम हम किसी भी मौसम और जगह भी उम में खा सकते हैं।

फलों की डिब्बाबन्दी उम प्रकार की जाती है। नात्रे और पाने हुए फलों को धोकर एक खुले मुँह वाले डिब्बे में रखा देते हैं। एक जलज वनन में पानी उबान कर उसमें जरा-सी चीनी छोड़ दी जाती है। चीनी नए कीड़े नहीं पैदा होने देती। पर बहुत बोरी ढालनी चाहिए ताकि फल की अपनी मिठास दब न जाए। पानी इतना हो कि उसमें फल अच्छी तरह डूब जाएं। फिर उस सबलते हुए पानी यानी चाशनी को फलों वाले डिब्बे में

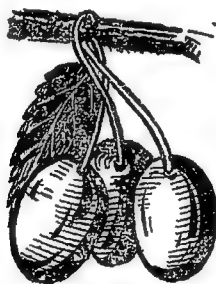

ढालकर डिब्बे को गर्म पानी में रखा जाता है। उससे फल के भीतर या बोतल के आस-पास के सब कीड़े नाष्ट हो जाते हैं। आखिरी काम यह करना होता है कि डिब्बे को इस

तरह मोहर लगाकर बन्द कर दिया जाए कि बाहर की हवा डिब्बे में किसी प्रकार भी न जा सके। मोहर लगाने के लिए अब ऐसी मशीने निकल चुकी है कि एक अनजान आदमी भी डिब्बे को आसानी से बन्द कर सकता है। बन्द करते ही डिब्बे को ठंडे पानी में रख देते हैं। ऐसा करने से डिब्बे के अन्दर की चाशनी ठंडी हो जाती है।

मीठे पानी के घोल की जगह नीबू और नमक का पानी भी इस्तेमाल होता है, पर उन्हे अधिकतर सब्जियों में बरता जाता है। बाकी सब तरीका एक जैसा है। नीबू के पानी में जरा-सी चीनी भी मिलाई जाती है। नीबू और नमक का प्रयोग जरा से फर्क के साथ अचार डालने में भी होता है। जिस चीज का अचार डालना होता है, उसकी फाके काटकर उसमें नमक मल दिया जाता है और धूप में सूखने को डाल दिया जाता है। फिर अचार डालते वक्त उनमें नीबू का रस अथवा सिरका डाल दिया जाता है।

डिब्बाबन्दी अब बड़े पैमाने पर होने लगी है। उसमें मशीनों का प्रयोग होता है और सफाई तथा स्वास्थ्य के विषयों का बहुत ध्यान रखा जाता है।

ताजमहल

का जन्म 1593 ई० में हुआ। 10 मई, 1612 को उनका विवाह शाहजादा खुर्रम के साथ हुआ। शाहजादा खुर्रम ही

आगे चलकर शाहजहाँ के नाम

से भारत के सम्राट हुए।

शाहजहाँ और अर्जुनमंद वानू

एक-दूसरे से बेहद प्रेम करते थे।

खुर्रम ने जब नूरजहाँ के व्यवहार

से खुशी होकर अपने पिता

जहांगीर से विद्रोह किया, तो

उन्हें देश से निकाल दिया गया। उस संकट काल में भी अर्जुनमंद वानू ने उनका साथ

न छोड़ा। इस प्रेम का फल उन्हें उस समय मिला जब उनका खुर्रम शाहजहाँ के नाम

से तख्त पर बैठा। उस समय मुमताज का दर्जा बहुत ही ऊँचा था। यहाँ तक कि

शाही मोहर उन्हीं के पास रहती थी।

मुमताजमहल बहुत ही दयालु और उदार थी। कहा जाता है कि वह हजारों रुपए रोज दान करती थी। उन्होंने न जाने कितनी अनाथ और असहाय लड़कियों के दहेज का प्रबन्ध अपनी ओर से किया। जब बादशाह कहीं दौरे पर जाते या चढ़ाई करते, तो मलिका भी उनके साथ होती। एक बार दक्षिण के गवर्नर खानेजहा लोदी ने बादशाह के खिलाफ सिर उठाया। बादशाह उसे दवाने के लिए दक्षिण की ओर गए। मलिका भी उनके साथ थी। उसी समय बुरहानपुर (खानदेश) में उनकी चौदहवीं सतान शाहजादी गीहरआरा पैदा हुई। अपनी उस सतान को जन्म देकर मलिका सदा के लिए सो गई। यह घटना 28 जून, 1631 की है।

शाहजहाँ पर इस घटना का बहुत असर हुआ। उनके शोक की सीमा न थी। कहा जाता है कि शोक के कारण उनके बाल सफेद हो गए और उन्होंने कई महीने तक राजकाज या दरबारी जलसों में कोई भाग नहीं लिया।

मलिका की लाश कुछ समय के लिए जैनावाद के वाड़े में दफना दी गई।

आगेरा पहुँचते ही सम्राट ने मलिका के मकबरे के लिए एक जंगह पसंद की। यह जंगह जयपुर के महाराज जयचन्द के अधिकार में थी। सम्राट ने उसके बदले महाराज को दूसरी जंगह उतनी ही जंगह दे दी। छ महीने बाद सम्राट की आज्ञा से मलिका की लाश आगेरे लाई गई और एक बार फिर कुछ दिन के लिए ताज बाग के उत्तर पश्चिमी कोने में एक गुम्बदनुमा इमारत में दफना दी गई। आजकल इस जंगह एक खुला हुआ कटहरा दिखाई देता है। कटहरे के चारों तरफ लाल-पत्थर की दीवारें हैं। उसके पास ही एक बावली है।

उधर मकबरा बनाने का काम तेजी से होने लगा। एशिया के सब देशों से बड़े-बड़े कारीगर बुलाए गए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का नक्शा किसने बनाया, पर यह बात अवश्य ही कही जा सकती है कि उसे बनाने में शाहजहाँ के शाही इंजिनीयर, लाहौर के उस्ताद अहमद का बड़ा हाथ था। उस्ताद अहमद ने ही दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवा कर अपनी योग्यता दिखाई थी। उनकी सहायता के लिए और भी कई बड़े-बड़े इंजिनीयर थे। पूरे काम की देखभाल मकरमत खा और मीर अब्दुल करीम नामक दो इंजिनीयरों को सौंप दी गई थी। ताज का गुम्बद तुर्की के इस्माइल खा ने बनाया था। दरवाजों पर लिखे हुए कतबे अपने समय के सबसे बड़े कालिब अब्दुल हक, उपनाम अमानत

कटहरे की आली के वेल बूटे

खा गीराजी, ने लिखे थे। इटली और फ्रांस के कारीगरों ने सुनहरे कटहरे पर सजावट का काम किया था। कहा जाता है कि इस सुनहरे कटहरे में 40 हजार तोला सोना लग गया था। बाद में शाहजहाँ ने सोने के कटहरे की जगह सगमरमर का कटहरा बनवा दिया जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे।

फारसी में एक मशहूर किताब 'बादशाहनामा' के अनुसार ताजमहल की नींव में पत्थर और चूना भरा गया है। चबूतरा ईंटों और चूने के मसाले से बनाया गया

दरवाजा पर लिखे अरबी भाषा के क़तवे का एक नमूना है। चबूतरे के फर्श पर सफ़ेद सगमरमर के टुकड़े लगे हैं। इस तरह मकबरे की पूरी इमारत बहुत पक्की नींव पर टिकी है।

असली मकबरा, पश्चिम की ओर की एक मस्जिद, पूर्व की ओर उसका 'जवाब' एक मेहमानखाना और दक्षिण में सदर दरवाजा—ये सब इमारतें लगभग 17 वर्ष में बनीं। जिन्दीखाना और बाहर के खम्बे वगैरह बनने में कोई पांच वर्ष लगे। ये सब बाद में बनाए गए थे।

ताजमहल में सफ़ेद सगमरमर काम में लाया गया है। यह पत्थर जयपुर और जोधपुर से मंगाया गया था। लाल पत्थर आगरे के ही रूपवास नामक स्थान से आया था।

ताजमहल और उसके साथ की इमारतों की लागत का सही अन्दाजा नहीं लग सकता। अनुमान किया जाता है कि इस काम पर उस समय लगभग सात करोड़

रुपया खर्च हुआ होगा। व्यौरा तो 50 लाख के खर्च का ही मिलता है, पर यह फुटकर कामों और लगभग 20 हजार मजदूरों की मजदूरी पर ही खर्च हो गया था। इसमें बड़े-बड़े कारीगरों और इंजिनियरों का वेतन शामिल नहीं है। वे सरकारी नौकर थे। इस रकम में पत्थरों और हीरे जवाहरातों का खर्च भी नहीं जोड़ा गया। वे चीजे या तो सरकारी थीं या शाहजहाँ की निजी सम्पत्ति थी।

ताज का एक हिस्सा

ताजमहल के आस-पास की इमारतें भी बहुत सुन्दर हैं, लेकिन ताजमहल की सुन्दरता से उनका क्या मुकाबला ? इसीलिए दुनिया भर से दर्शक और कलाकार ताजमहल को देखने आते हैं और उसे देखकर दंग रह जाते हैं ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि ताजमहल दुनिया की सुन्दर से सुन्दर इमारतों में से एक है । कला के पारखियों का कहना है कि ताजमहल की बनावट में अनेक देशों की कलाओं जैसे प्राचीन भारत, अरब, ईरान, चीन और इटली की कला का सुन्दर संगम देखने में मिलता है ।

शाहजहाँ ने अपनी प्रिय वेगम की अमर यादगार के रूप में ताजमहल बनवाया था । वह ताज की कला पर ऐसा मग्न था कि अपने आखिरी दिनों में उसे देख-देख कर सुख और शांति पाता था ।

सौन्दर्य की खोज में (2)

मदुरै का मन्दिर

दक्षिण भारत में ईसा की सातवीं सदी से मंदिर बनने शुरू हुए और तब से लगभग अठारहवीं सदी तक मन्दिर बनाने की कला में बराबर उन्नति होती गई। दूसरी कलाओं की भांति, मन्दिर बनाने की कला भी राजवंशों के सहारे फली-फूली और उन्हीं राजवंशों के नाम पर मन्दिरों की बनावट की अलग-अलग शैलियों यानी ढंगों के नाम पड़े। पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक उनमें खास शैलियाँ हैं।

नायक शैली आखिरी है और सबसे अधिक विकसित या बड़ी-बड़ी है। उसका

दूसरा नाम मदुरै शैली भी है।

नायक राजाओं का राज्य 1550

ई० के आसपास शुरू हुआ।

व्यापार, कला, साहित्य और

धर्म का केन्द्र मदुरै, पांड्य

राजाओं की राजधानी था।

नायक राजाओं ने भी उसे

अपनी राजधानी बनाया।

उनके राज्यकाल में बहुत अधिक

मंदिर बने। त्रिचिनापल्ली,

श्रीरंगम, चिदम्बरम और रामे-

श्वरम् के मन्दिर उनमें खास

हैं। लेकिन मदुरै का मंदिर इस

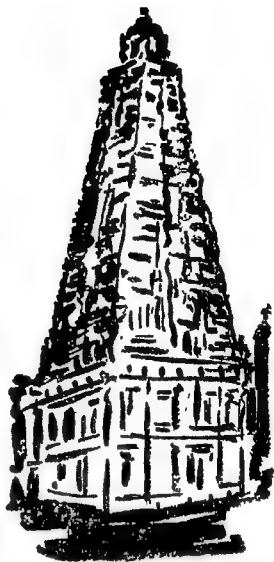
पल्लव—600 से 900 ई०

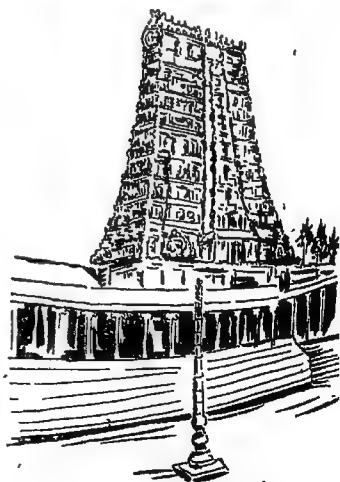
पांड्य—1150 से 1350 ई०

विजयनगर—1350 से 1565 ई०

चोल—900 से 1150 ई०

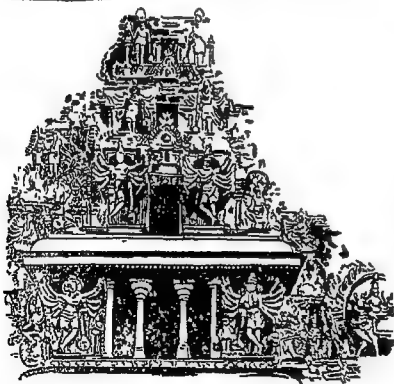
नायक या मदुरा—1600 ई० से—

शैली का सबसे अच्छा नमूना है।

दक्षिण भारत के बड़े-बड़े मंदिरों का श्रीगणेश प्रायः बहुत छोटे-छोटे मंदिरों से हुआ। सभी राजवंशों ने मंदिर बनवाए, इसलिए धीरे-धीरे उनकी संख्या और आकार इतना बढ़ गया कि श्रीरंगम जैसे बड़े मंदिर एक अलग शहर जैसे जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मदुरै का मंदिर भी किसी पुराने देवस्थान पर बना हुआ है। समय-समय पर वहां मंदिरों की संख्या बढ़ती गई, परन्तु उसके मुख्य भाग थोड़े ही समय के भीतर बने थे।

मंदिर की इमारत बड़ी अनोखी और मन पर प्रभाव डालनेवाली है। उसके ऊँचे-ऊँचे गोपुरम अर्थात् चहारदीवारी के दरवाजे, खम्भों वाले बरामदे या बड़े-बड़े मंडप, पत्थर की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ और खुदे हुए बेलबूटे तथा छत की रंग-विरंगी चित्रकारी देखने वाले को एकदम मोह लेती है। भारत के कोने-कोने से तीर्थयात्री और कला प्रेमी यहां दर्शन करने आते रहते हैं।

शहर में पहुँचने से पहले कई मील से ही 150 फुट से भी अधिक ऊँचे गोपुरम दिखाई पड़ने लगते हैं। पैदल आने वाले थके हुए यात्रियों का हारा हुआ मन भी उनके दर्शन से प्रसन्न हो उठता है।

मंदिर तीन चहार-दीवारियों से घिरा है। चहारदीवारियों के बीच के स्थान प्राकार कहलाते हैं। उनमें कई मंडप, मंदिर, लम्बे बरामदे, गोदाम इत्यादि हैं। मुख्य मंदिर दो हैं: सुन्दरेश्वर महादेव का और मीनाक्षी नाम से विख्यात पार्वती का।

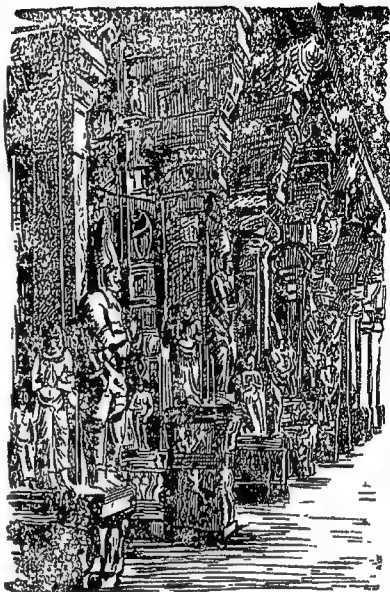
मंदिर की बाहरी चहारदीवारी 850 फुट लम्बी और 725 फुटी चौड़ी है। चहारदीवार में चारों ओर ठीक बीचोंबीच एक-एक गोपुरम है, परन्तु मुख्य गोपुरम पूर्व की ओर है। गोपुरम कई मंजिलों के हैं। वे नीचे चौड़े और ऊपर ढ़र मंजिल पर कुछ संकरे होते जाते हैं। नीचे की मंजिल पत्थर की है और ऊपर ईंट की। ढ़र मंजिल पर चारों ओर इतनी अधिक मूर्तियाँ हैं कि वस मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देती हैं।

पूर्व के गोपुरम से घुसते ही सामने एक खम्भों वाला खुला बरामदा पड़ता है और उसके पीछे नंदी मंडप है, जिसमें शिवजी की सवारी नंदी बैल की मूर्ति है। मंदिर की दूसरी चहारदीवारी की लम्बाई-चौड़ाई 120×310 फुट है। उसमें भी चारों ओर गोपुरम हैं। किन्तु वे बाहरी चहारदीवारी के गोपुरों से कुछ छोटे हैं। तीसरी चहारदीवारी केवल 250×156 फुट है और उसमें एक ही दरवाजा पूर्व की ओर है। असली मंदिर इस चहारदीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर के दो भाग हैं। भीतरी गर्भगृह, जिसमें सुदरेश्वर महादेव की प्रतिमा है और उसके सामने खम्भों का मंडप, जहाँ लोग भगवान के दर्शन करते हैं। दोनों भागों के बीच के रास्ते की अंतराल कहते हैं। गर्भगृह की छत पर गुम्बद या कलश की शकल का एक छोटा शिखर या चोटी है।

मंदिर के दक्षिणी भाग में शिव मंदिर के बराबर पहली और दूसरी चहारदीवारी के बीच में मीनाक्षी देवी अर्थात् पार्वती जी का मंदिर है। मीनाक्षी का अर्थ है मछली जैसी सुन्दर आँखों वाली। यह पार्वती के अति सुन्दर रूप का नाम है, जैसे शिव जी के सुन्दर रूप का नाम सुदरेश्वर है। मीनाक्षी मंदिर में गर्भगृह बीच में है और उसके चारों ओर खम्भों वाला मंडप है। इस मंदिर की अलग

चहारदीवारी 225×150

फुट लम्बी-चौड़ी है, किन्तु उसमें गोपुरम दो ही है, पश्चिम और पूर्व में। मीनाक्षी मंदिर के सामने एक तालाब है जिसका तमिल नाम पोट्रामरईकुलम अर्थात् 'सुनहली कमलिनियों वाला तालाब' है। तालाब के चारों ओर खम्भों वाला वरामदा है जिससे तालाब की शोभा बढ़ जाती है। उसकी छत पर रंग-विरंगे चित्र हैं, जिसमें शिव जी के चौसठ अनाखे कामों के दृश्य आके गए हैं।

सुनहली कमलिनियों वाले तालाब के सामने खम्भों वाला वरामदा

सुब्रह्मण्य अर्थात् शिव-पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक छोटा मंदिर मीनाक्षी मंदिर के द्वार की बगल में है। तालाब के पूर्व में एक ऊँचा गोपुरम है जिससे होकर दर्शक बाहर से सीधे ही भीतर के मंदिर में आ सकते हैं। इस मंदिर में कुल मिलाकर ग्यारह गोपुरम हैं। मंदिर में कई मंडप हैं। उनमें से दो मंडपों की बात बता देना यहाँ काफी होगा। बाहरी चहारदीवारी के भीतर उत्तरपूर्व के कोने में सहस्र स्तम्भ मंडप है। इसमें खम्भों की संख्या 985 ही है, फिर भी इसे हजार खम्भों वाला कहा गया है। इसके खम्भों पर तरह-तरह की मूर्तियाँ और बेल-बूटे खुदे हैं और खम्भों से लगाए गए हैं कि उनकी पातों के बीच का दृश्य किसी ओर से भी देखने पर सौन्दर्य की खोज में

ऐसा लगता है जैसे एक लम्बा रास्ता हो। नायक वंश के राज्य की नींव डालने वाले विश्वनाथ के भन्वी आर्यनाथ मुदली ने उस मन्दिर को सन् 1660 के आग-पारा बनवाया था।

नायक राजाओं में तिरुमल नायक (1626 से 1652) को उमारतें बनवाने का

सबसे अधिक शौक था। मदुरै में उसका महल प्रसिद्ध है। इस मन्दिर में भी कुछ इमारतें बनवाकर उसने इसे काफी बढा दिया। मन्दिर के मुख्य गोपुरम के सामने सड़क की दूसरी ओर पुदु मडप या बसन्त मडप उसी का बनवाया हुआ है। इसे तिरुमल की चाल्ट्र अर्थात् घर्मशाला भी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य 1626 में आरम्भ हुआ था और इसके बनाने में सात साल लगे। यह मडप लम्बे कमरे जैसा है। बीच के स्थान के दोनों ओर और दीवारों के

पुदु मडप का एक दृश्य

साथ खम्भों की पाँतें हैं। खम्भों में सुन्दर मूर्तियाँ और बेल-बूटे तो हैं ही, साथ ही दस खम्भों पर नायक राजाओं की प्रतिमाएँ भी खुदी हुई हैं।

मदुरै का मन्दिर बहुत अधिक स्थान घेरे हुए है। मन्दिर की चहारदीवारी के भीतर दुकानें हैं। स्थापत्य कला अर्थात् इमारत बनाने की कला के विचार से तो

यह मन्दिर सुन्दर और मनमोहक है ही, साथ ही यहाँ की मूर्तिकला भी सुन्दर है। मन्दिर के खम्भों के सामने देवी-देवताओं की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं। पशु-पक्षी तो ऐसे बनाए गए हैं जैसे पत्थर के न होकर सचमुच के हों। देवताओं की मूर्तियाँ और पशु-पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मूर्ति बनाने वालों ने पत्थर को देख-देखकर नहीं, बल्कि हाथों से मोड़ कर या बड़े साँचों में ढालकर इन मूर्तियों को तैयार किया हो। इनमें उन पशुओं की मूर्तियाँ बहुत ही सुन्दर हैं जिनके घड़ और सिर अलग-अलग पशुओं के दिखाए जाते हैं। दीवारों और खम्भों पर बेल-बूटे इस खूबी से खोदे गए हैं कि कपड़ों पर कसीदे के काम को भी मात करते हैं। देवी-देवताओं की अलग-अलग मूर्तियों के अलावा बहुत-से दृश्य भी पत्थरों पर खोदे गए हैं। इन दृश्यों का सबध रामायण, महाभारत या पुराणों की कथाओं से है। यहाँ की मूर्तियों की किसी ने गिनती तो नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि कुल मूर्तियाँ तीन करोड़ से भी अधिक हैं।

मदुरै बहुत पुराने समय से द्रविड़ सभ्यता का खास केन्द्र रहा है। यहाँ पांड्यों की राजधानी रही और चोल युग में यह एक खास नगर रहा। चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुसलमानों ने इस पर अधिकार जमाया। लेकिन 50 साल बाद ही विजयनगर के राजाओं ने इसे अपने राज्य में मिला लिया और नायकों ने फिर से इसे दक्षिण की राजधानी बनाया। ऐसे राजनीतिक उलट-फेर होने पर भी मदुरै संस्कृति-केन्द्र बना रहा। मदुरै को गौरव के इस ऊँचे पद पर बैठाने में सुन्दरेश्वर और मीनाक्षी के मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है। इस समय हाथ के बने कपड़ों के लिए भी मदुरै प्रसिद्ध है। लेकिन मदुरै का नाम सुनते ही सुनने वालों का ध्यान इस प्रसिद्ध मंदिर और उसकी मूर्तियों की ओर बरबस खिंच जाता है।

एक खम्भे पर खुदी राम और सीता की मूर्ति

सौन्दर्य की खोज में (3)

संगीत

घुमड़ते मेघों के स्वर पर जब मल्हार का राग अलापा जाता है, नदियों के किनारे जब बंशी की तान ऊंची उठती है, वीणा की शकार जब रात के सन्नाटे में गूँजती है तो सुनने वाला सुध-बुध खो बैठता है। मनुष्य ही नहीं पशुओं और पक्षियों तक पर संगीत का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

संगीत का प्रकृति से बहुत ही गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य ने प्रकृति से ही संगीत सीखा और अपने दुःख-सुख के भावों को गीत में प्रकट किया।

संगीत का इतिहास बहुत ही मनोरंजक है। हर देश की अलग-अलग दशा होती है। इसलिए हर देश में अपने-अपने ढंग से संगीत पनपा और बढ़ा।

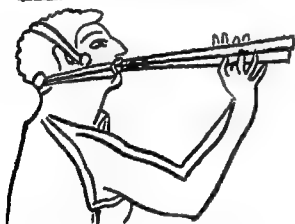
यहूदी दुनिया की बहुत पुरानी कौम है। यहूदियों में संगीत का बड़ा मान था। उनके पैगम्बर बड़े संगीतप्रेमी थे। अब से कोई तीन हजार साल पहले उनके बीच

संगीत की चर्चा होती थी। मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वहा बांसुरी पर गाने का बड़ा चलन था। मिस्र की कब्रों में बहुत ही सुन्दर बांसुरियां मिली है। उनमें यहा तीन तरह के बाजों का चलन था। उनके एक बरतन भी था। झांझ, मजीरा और वायलन जैसे बाजे उनके यहां न थे। त्यौहारों और उत्सवों पर या किसी धर्म के काम के समय वे लोग नाचते-गाते थे। राजदरबार में भी नाच-गाना होता था। पेशेवर नाचने-गाने वाले भी थे। नाच-गाना सिखाने वाले स्कूल भी थे।

मिस्र का 4 हजार साल पहले का बरतन

अब से करीब ढाई हजार साल पहले यूनानियों ने मिस्र से गाने की विद्या सीखी। यूनान वाले पहले कविता और गाने को एक मानते थे। चारण या भाट जगह-जगह घूमते रहते थे और गा-गा कर कविता सुनाया करते थे। पिथागोरस ईसा से 582 वर्ष पहले हुआ था। पिथागोरस ने संगीत को ठीक रूप दिया। उसने दूर-दूर की यात्राएं की। वह मिस्र भी गया और वहां से ठीक से संगीत सीख कर लौटा। अपने देश में आकर उसने संगीत को ताल-स्वर में बांधा और उसके निगम-कायदे बनाए। फिर तो नाटकों में भी गानों को जगह मिली। यूनान में तार वाले बाजों और फूक कर बजाए जाने वाले बाजों का चलन था। यूनान वाले गाजे-बाजे के साथ त्यौहार मनाते थे। कोई

पुराने यूनान की दो मूढ़ वाली वासुरी। गावों पर चमड़े की पट्टी देखिए। यह इसलिए है कि हवा भरने से गाल न फट जाएं।

2,400 साल पहले तो ओलम्पिक खेलों में, जो यूनान के राष्ट्रीय खेल थे, नगाड़े बजाने की होड़ होने लगी थी। इसी तरह एक खास त्योहार के समय वांसुरी बजाने की होड़ भी होती थी। यूनानी वासुरी को शहनाई की तरह सीधी रखकर बजाते थे। एक

बार एक वजाने वाले की वासुरी का मुँह किसी कारण से रुध गया। उसने वासुरी टेढ़ी कर ली और वज्राता रहा। तब स वासुरी को टेढ़ी करके वजाने का चलन हो गया।

रोम ने संगीत का पाठ यूनान से पढ़ा, इसलिए वहाँ यूनान के ढ़ी बाजों का चलन रहा। वहाँ वासुरी का बहुत अधिक प्रचार हुआ। रोम में नाटक चलते समय मोठी ध्वनि में वासुरी बजाई जाती थी।

चीन वाले भी बहुत पुराने समय से संगीत के प्रेमी हैं। कहते हैं कि चीन में संगीत का चलन महात्मा सिंग लन ने किया। उन्होंने नदी के किनारे चिट्ठियों के एक जोड़े को गाते सुना और उससे संगीत सीख कर उसका प्रचार किया।

हमारे देश के संगीत की कहानी भी बहुत अनोखी है। हमारे संगीत का अपना निरालापन है। भारत में कला और धर्म का चोली दामन का साथ रहा है, इसलिए संगीत को देवताओं से पैदा हुआ मानते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर ने पाँच राग रचे और पार्वती जी ने छठे राग की रचना की। हमारे संगीत में गाना, वज्राना और नाच तीनों शामिल हैं।

सामवेद और दूसरे वेदों की ऋचाएँ और गाथाएँ कुछ गाकर पढ़ी जाती थी और कुछ बिना गाएँ पढ़ी जाती थी। पढ़ने में स्वर-ताल का ध्यान रखा जाता था।

ऋग्वेद में चार प्रकार के बाजों का वर्णन है : तार वाले बाजे, चमड़ा मढ़े हुए, धातु के और फूककर बजाए जाने वाले। अथर्ववेद में ताल-स्वर के नियम बताए गए हैं। कई तरह के तारों वाले बाजों का वर्णन भी मिलता है उनमें एक बाजा ऐसा था जिसमें 100 तार रहते थे। दमामो में शूमि-दुन्दुभी खास थी। वलिदान के समय यह दुन्दुभी बजाई जाती थी। किसी गड़्ढे पर चमड़ा फैला दिया जाता था। फिर किसी लकड़ी से चमड़े को पीटा जाता था।

धीरे-धीरे नए-नए बाजे निकलते गए और अनुभव से वजाने के नए-नए ढंग भी निकले।

वेदों के समय के बाद सुत्रों का समय आया। उस युग में कर्मकांड बहुत होते

थे। कर्मकांडो में सगीत का खास स्थान था। इसलिए सगीत कला में और उन्नति

भारत में तेईस सौ साल पहले
प्रचलित वीणा

हुई। उस समय तरह-तरह के वाजे बने और उन्हें, अलग-अलग ढंग से बजाने की विधिया सोची गईं। उस समय के ग्रंथों में सौ तार की वीणा और अलव वीणा के नाम मिलते हैं। लेकिन तब लोग सगीत को देवता की चीज और बहुत पवित्र मानते थे। उसे अपने मनोरंजन की चीज नहीं समझते थे।

उसके बाद रामायण और महाभारत का समय आया। सगीत पवित्र, धार्मिक चीज तो अब भी रहा, लेकिन अब वह राज-दरबार में मनो-

रंजन का साधन भी बन गया। फल यह हुआ कि बड़े आदमी सगीत सीखने लगे और राजा लोग गवैयों का मान करने लगे। लेकिन सगीत को राज्य का सहारा तो मौर्यों के समय में ही मिला। गवैयों, बाजे बजाने वालों और नाचने वालों को राज्य से सहायता मिलने लगी।

कुशान वंश के सम्राट कनिष्क के दरबार में महाकवि अश्वघोष रहते थे। वे कवि ही नहीं गायक भी थे। वे कविताएँ लिखते, मंडली बना कर निकलते और लोगों को अपने गीत गाकर सुनाते थे।

गुप्त राजाओं का समय-सुनहला समय माना जाता है। सचमुच वह समय सुनहला कहलाने योग्य है। उस समय हमारे देश में कला और साहित्य की खूब उन्नति

अठारह सौ साल पहले की वीणा

हुई। संगीत भी खूब बढ़ा। सम्राट् समुद्रगुप्त खुद संगीतप्रेमी और गायक थे। कुछ सिक्को पर वह वीणा बजाते दिखाए गए हैं। उसी समय पुराण भी रचे गए थे उनमें भी संगीत की चर्चा है। परन्तु संगीत

पर सबसे अच्छा, पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। उसकी रचना भरत मुनि ने की थी। उस समय संगीत के स्वर यति, मूर्च्छना और ग्राम में बाँटे जाते थे। फिर इन स्वरों को 21 विरामों में बाँटा गया। वे विराम श्रुति कहलाते थे। श्रुति का अर्थ है गीत का उतना भाग जो सुना जाता है। उन श्रुतियों के सहारे स्वर निर्माण किया गया था। भरत मुनि ने राग-रागिनियों के बारे में कुछ नहीं लिखा। रागों की चर्चा तो बहुत बाद की चीज है।

हर्ष के समय में संगीत का बहुत ही अधिक मान था। नालंदा विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा मुफ्त दी जाती थी।

हर्ष के बाद के छः सौ साल भारत के इतिहास में बड़े परिवर्तन के थे। उसके बाद राजपूतों के दरबार में संगीत की चर्चा आई। राजपूत राजा खुद संगीत जानते थे और कलाकारों का मान करते थे। पृथ्वीराज गाने और बजाने दोनों में बहुत प्रवीण थे।

अब तक हमने उत्तर भारत के संगीत की चर्चा की है। अब तनिक दक्षिण भारत की ओर चले। सातवीं और आठवीं सदी में दक्षिण में भक्ति आन्दोलन चला और पूरे देश में फैल गया। भक्ति आन्दोलन के फैलने में संगीत ने बड़ी सहायता पहुँचाई। भक्त कवियों ने जनता की समझ में आनेवाली भाषा में गीत रचे और गा-गा कर भक्ति का प्रचार किया। इस युग में मन्दिर संगीत के केन्द्र बन गए। मन्दिर के पुजारियों और साधु-संतों ने संगीत के प्रचार में बहुत हाथ बढ़ाया।

दक्षिण भारत में भक्ति की जो लहर उठी वह उत्तर भारत भी पहुँची। उत्तर भारत के गायक कवि जयदेव का नाम खास तौर से लिया जा सकता है। उनकी 'गीत गोविन्द' बहुत सुन्दर गीति-काव्य है। उसमें भगवान् कृष्ण की लीला मधुर पदों में गाई गई है। उस युग में संगीत के एक बहुत बड़े पंडित सारंगदेव हुए। उन्होंने

संगीत रत्नाकर नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा। सारंगदेव तेरहवीं सदी में हुए थे और दक्षिण के यादव राजाओं के दरबार में रहते थे।

भारत का परिचय मुसलमान सभ्यता से होने पर फारस और अरब के संगीत का प्रभाव भारत के संगीत पर पड़ा। इस तरह संगीत विद्या के दो अलग-अलग स्कूल बन गए—एक उत्तर भारत का संगीत, दूसरा दक्षिण भारत का संगीत या कर्नाटकी स्कूल।

चौदहवीं सदी के आरम्भ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बड़े कवि अमीर खुसरो थे। वे संगीत के बड़े जानकार थे। उन्होंने फारस और अरब के संगीत को भारत के संगीत के साथ बड़ी ही सुन्दरता से मिलाया और बहुत-सी नई और मीठी ध्वनियाँ निकाली। वे ध्वनियाँ पुराने हिन्दू संगीत से बहुत मिलती-जुलती थीं। फिर भी उनसे अलग थीं। खुसरो बहुत ही चतुर थे। उन्होंने कई बाजे भी निकाले। उन्होंने वीणा से सितार और मृदंग या पखावज से तबला ईजाद किया। अमीर खुसरो के समय में ही नायक गोपाल हुए थे। बँजू बावरा भी उस समय के बहुत प्रसिद्ध गायक थे। उनका गाना सुनकर लोग तन-वदन की सुधि भूल जाते थे।

औरंगजेब के सिवा दूसरे सब मुगल बादशाह भी संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबारों में नामी गवैयों का जमघट लगा रहता था। अकबर संगीत और कला के सबसे बड़े प्रेमी थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के ही दरबार के रत्नो में थे। खुसरो से लेकर तानसेन तक संगीत में जो नए प्रयोग किए गए, उनका फल यह हुआ कि देश के संगीत की ध्रुपद परम्परा लगभग समाप्त हो गई और एक नई परम्परा बननी शुरू हुई जिसे 'खयाल' कहते हैं।

महम्मदशाह रंगीले भी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके दरबार के उस्ताद नियामत खाँ सदारग का नाम सभी संगीत प्रेमी जानते हैं। उन्होंने संगीत की बड़ी उन्नति की। सदारग गाने तो लिखते ही थे।

बँजू बावरा

सौन्दर्य की खोज में

तानसेन

उन्होंने खयाल को नए सुर में बांधा। आजकल खयाल उन्हीं के बांधे सुर में गाया जाता है।

मुगलो के समय में ही भारत में कई बड़े वंजव भक्त कवि हुए थे। उन्हीं में बगाल के चैतन्य महाप्रभु भी थे। उत्तर प्रदेश में तुलसीदास और सूरदास भी उसी समय हुए थे। महाराष्ट्र में सत तुकाराम और राजस्थान में मीराबाई थी। इन भक्तों से भी संगीत को बहुत बल मिला। उनके पद अलग-अलग देशी ढंगों से गाए जाते थे। इस प्रकार बहुत-सी नई तर्जों का जन्म हुआ।

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में भारत के इतिहास में बड़े परिवर्तन हुए। मुगलो का राज्य टूट रहा था और अंग्रेजों का सिकका जम रहा था। इस बीच संगीत को भारत के खास-खास राजाओं और नवाबों ने सहारा दिया। उनमें लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उस समय सभी बड़े-बड़े गायकों ने दिल्ली से भागकर लखनऊ की शरण ली। वहीं संगीत की एक नई तर्ज ठुमरी का जन्म हुआ। परन्तु लखनऊ की भी दशा ठीक न रही और सभी गायक ग्वालियर, रामपुर, इंदौर और दूसरी रियासतों में जा बसे। बाद में ये स्थान संगीत और नृत्य की अलग-अलग शैलियों के केन्द्र बन गए।

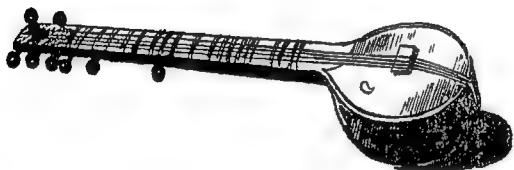
उन्नीसवीं सदी में राष्ट्रीय आन्दोलन चला। जनता जागी और सुगबुगाने लगी। संगीत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचार के साधन बने। कांग्रेस के जलसों में राष्ट्रीय गीत एक खास तर्ज से गाया जाता था। भातखंडे और विष्णु दिगम्बर जैसे संगीत के पंडितों ने संगीत में नए

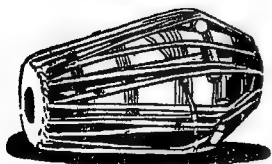
वीणा

शहनाई

सितार

पखावज

मृदंग

भातखण्डे

विष्णु दिगम्बर

प्राण फूटने का वीड़ा उठाया। मन् 1916 में वरीदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ। उसमें उस समय की हालत पर अच्छी तरह विचार लिया गया। अब हम जाग गए थे। अपनी कला और सम्पत्ता को पहचानने लगे थे। उसी दिन यह गाग हुई कि ठीक दस से संगीत सिखाने का प्रबन्ध होना चाहिए। उसका फल यह हुआ कि रवानियर में गधर्व महाविद्यालय और लखनऊ में हिन्दुस्तानी संगीत गिराने वाला मैरिस कालेज, जिसे अब भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय कहते हैं, खोला गया।

भारत के संगीत का इतिहास बतलाया जा चुका। अब कुछ संगीत के रूप को भी जान लेना चाहिए। किसी गाने में स्वर के उतार-चढ़ाव के कुछ ग्रंथ हुए नियमों को राग कहते हैं। साल में छ ऋतुएँ होती हैं। हर ऋतु का एक राग होता है। हर राग की पांच रागिनियाँ होती हैं। इसी तरह हर राग के आठ पक्ष और उनको आठ भार्याएँ होती हैं। इन रागों को अलग-अलग ठाठों में बाँधा गया है। परन्तु विष्णु नारायण भातखण्डे ने इन रागों को केवल दस ठाठों में ही बाँधा है। हर राग का नाम किसी देवता, उस राग के बनाने वाले या उस राग के प्रेमी राजा के नाम पर रखा गया है। हर राग किसी खास ऋतु में या दिन के किसी खास समय में गाया जाता है। राग में जो सबसे खास स्वर होता है उसी के हिसाब से समय ठीक किया जाता है।

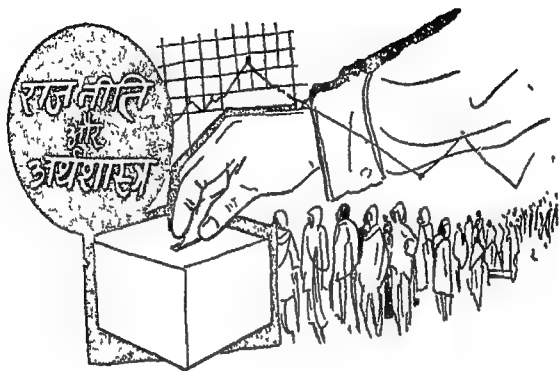
राग दो प्रकार के होते हैं—शुद्ध और संकीर्ण। शुद्ध राग में कोई और राग नहीं मिला रहता। जहाँ कई रागों को मिलाकर एक राग बनाया जाता है, उसे संकीर्ण राग कहते हैं। किसी राग के खास स्वर को वादी कहते हैं। वह पूरे राग पर छाया रहता है। उसके बाद जिस स्वर का सबसे अधिक प्रभाव होता है, उसे सम्वादी कहते हैं। जिस स्वर को राग या रागिनी में विलकुल छोड़ देते हैं, उसे विवादी कहते हैं।

भारत के गाने कई तरह के हैं, जैसे ध्रुपद, खयाल, टप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन ग्राम गीत। ध्रुपद और टप्पा के गाने वाले अब कम मिलते हैं। ध्रुपद के सर्वोत्तम और प्रायः अतिम आचार्य आजकल उस्ताद रहीमूद्दीन खां डागर हैं।

पुराने सगीतों पर भी नए-नए प्रभाव पड़ रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि आगे चलकर उनका यही रूप रहेगा या बदल जाएगा।

जिस प्रकार भारत की सभ्यता कई कौमो की मिली-जुली सभ्यता है, उसी प्रकार भारत के संगीत में भी कई देशों और कौमों का दान है। इस दान ने सगीत के भंडारे को भरा है और उसमें बराबर निखार आया है।

राज्य प्रबन्ध के बदलते रूप

मनुष्य की गिनती गिरोह बनाकर रहने वाले प्राणियों में की जाती है। उसने धरती पर आने के समय से अब तक अतोन्नी उन्नति की है। इसका कारण मिल-जुल कर रहना ही है। आदमी की उन्नति का इतिहास उसके मिल-जुलकर रहने का इतिहास है। शुरु से ही मनुष्य व्यक्ति-व्यक्ति और टोली-टोली के आपसी सम्बन्धों को अच्छा बनाने और पूरे समाज को एक सूत्र में बाध देने की कोशिश करता रहा है।

पहले लोग छोटे-छोटे समूह या टोलियाँ बनाकर रहते थे। शिकार और ढोर चराना उनका काम था। शिकार या चरागाहों की खोज में ये टोलियाँ इधर-उधर घूमा करती थीं। उस समाज में कोई भी चीज किसी एक आदमी की न थी। सब

जीजें पूरी टोली की थी। हर टोली एक वंश या कूँवा कहलाती थी। वे वंश आज जंगे छोटे-छोटे न थे। एक-एक वंश में बहुत लोग थे। कभी-कभी एक वंश बढ़कर कई टोलियों में भी बंट जाता था।

एक ही वंश की कई टोलियाँ कभी-कभी किसी जगह जत्थों में इकट्ठी हो जाती थी। वंश के समय में उस तरह इकट्ठा होने को 'ग्राम' कहते थे।

जब लोगों ने खेती-बारी करना शुरू किया, तो वे घर बनाकर बसने लगे। वे जिन जमीन पर अधिकार करते, वहाँ बस्तियाँ बनाकर रहने लगते। एक-एक वंश की टोलियाँ कई बस्तियों या 'ग्रामों' में बस गईं और इस तरह 'कबीले' बन गए। हमारे देश में पुराने जमाने में 'कबीलों' को 'जन' कहते थे और जिस इलाके में कबीले के लोग बस जाते थे, वह 'जनपद' कहलाता था।

पहले टोलियों के पास न ज्यादा धन था, न कमाने के बड़े साधन। इसलिए जो कुछ था, सब पर पूरी टोली का अधिकार था। सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ता था, क्योंकि उसके बिना टोली का जीना दूभर हो जाता। लेकिन कमाने के साधन बढ़ने और अच्छे होने के साथ-साथ कुछ लोगों ने इन पर अधिकार करना आरम्भ किया। निजी धन के साथ-साथ समाज में लोगों के अधिकारों और कतव्यों का झगड़ा चला। जमीन, पशुओं और हथियारों के लिए अलग-अलग टोलियों में लड़ाइयाँ भी होने लगी। लड़ाइयों में सेना की अगुआई, बस्तियों के प्रबन्ध, लोगों की निजी सम्पत्ति के अधिकारों की रक्षा और आपसी झगड़े निबटाने के लिए 'राज्य' की जरूरत जान पड़ी।

वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा की जरूरत युद्धों के कारण हुई और राजा का चुनाव किया जाता था।

उस समय देश छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था। बहुत से राज्यों में 'गणतंत्र' ढंग का शासन था। गणतंत्र दो प्रकार के होते थे। कुछ ऐसे थे जहाँ सब नागरिक एक सभा में इकट्ठे होकर राज-काज चलाते थे। गण के मुखिया का भी सब मिलकर चुनाव करते थे। नागरिकों को पूरी स्वतन्त्रता थी। उन लोगों में वाक्यादा बोट लेने,

नियम के साथ प्रस्ताव पेश करने और भाषण देने का बनन था। गोट को तब 'जन' और प्रस्ताव को 'मिति' कहते थे। जब किसी मान का निश्चय न हो जाता तो हम पर विचार करने के लिए नमिति बनाई जाती थी, जिसे 'उद्घोषणा' कहते थे। कुछ दूसरी तरह के गणनम्ब थे जिनमें परिवारों या गांवों के मुखिया एकदूसरे को राज-काज चलाते थे। वे 'बुद्ध' कहाते थे।

वैदिक युग के 'जनराज्य' या गणराज्य में 'राज' या 'जनपद' कहाने लगे। जनप्रमुखों को जिन का 'महाराज' बनाया गया। भारत में मौर्य साम्राज्य में तीन चार सौ साल पहले कई 'जनपद' थे और गोट वोट 'जनपद' या 'महाराज' बन गए थे। मगध के सम्राटों ने उन महाराजपदों और राजपदों को जीतकर साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य सम्राट एक साम्राज्य बनाकर पूरे भारत को एक करता चाहते थे।

भारत से बाहर पश्चिमी देशों में भी राज्य नामक मन्था का विधान लगभग इसी रीति से और लगभग इसी समय में हुआ।

यूनान में छोटे-छोटे कबीलों के कई 'जनराज्य' बने। एथेंस, स्पार्टा, कार्थेज बाकि नगरों में छोटे-छोटे राज्य थे। उन राज्यों की गवस्था संकटों में थी। राजकाज का ढंग अलग-अलग था। कुछ राज्यों में गणतन्त्रों को गिटाकर बली लोग खुद राजा बन गए थे। पर दूसरे बहुत से राज्यों में लोकतन्त्र के ढंग पर राजकाज चलता था। उदाहरण के लिए एथेंस यूनान का एक ग्राम नगरराज्य था, जहां सब नागरिक - इकट्ठे-होकर अपना शासन चलाते थे। सभी बातें अधिक लोगों की राय से तय होती थी। 'लोक सभा' में हजारों नागरिक बैठते थे। उन्हें अपनी तरफ छीवने के लिए भाषण देने का उन दिनों खूब अभ्यास किया जाता था। वोट के समय नागरिक 'हां' या 'ना' कहकर अपनी राय देते थे। जिसके पक्ष में आवाज ऊंची सुनाई देती, वह जीता हुआ माना जाता था। इसलिए लोगों को समझाया जाता था कि खूब चिन्ताकर वोट दो। कानून सब नागरिकों को समान मानता था, इसलिए अफसर रखने के लिए लाटरी डाली जाती थी।

(बायें) डेमस्थनीज एथेंस के नागरिकों के मामले भाषण दे रहा है। (ऊपर) किसी सीप या ठीकरे पर अपनी राय अथवा वोट लिख देने का भी चलन था।

स्पार्टा में नागरिकों को स्वस्थ और मजबूत बनाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। वे लोग छोटी आयु के बालकों को माता-पिता से अलग कर विद्यालयों में भेज देते थे। वहाँ उन्हें बहुत कठोर नियम कायदे मानने पड़ते थे। परन्तु यहाँ का शासन कुछ खास घरानों के ही हाथ में था, साधारण जनता के हाथ में नहीं। वे खास घराने अपने को जनता से बड़ा और कुलीन मानते थे।

रोम में भी कई नगरराज्य थे जिनमें प्रजा ही राज्य के अफसरो का चुनाव करती थी। वहाँ भी अधिकतर राज्यों में राजकाज कुछ कुलीन परिवारों के हाथ में था। रोम में जनता और कुलीनों का भेद इतना बढ़ गया कि जनता ने उनका बहुत विरोध किया।

सिकन्दर

जूलियस सीजर

इस से कोई तीन सौ साल पहले भारत, यूनान और रोम सब जगह छोटे-छोटे गणतन्त्रों और लोकतन्त्रों का अन्त हो गया और सम्राटों ने छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर साम्राज्य बनाने शुरू किए। यूनान में सिकन्दर, भारत में मौर्य सम्राट और रोम में जूलियस सीजर ने अपने-अपने साम्राज्य बना लिए।

मामन्तशाही

उस तरह के साम्राज्य बनने के बाद सामन्तशाही का जन्म हुआ। सामन्तों-सम्राट सेना के बल पर बहाने-में देशों का भोजन अपने अधीन की जगहों थे, परन्तु उस जमाने में ऐसे नाथन न थे कि दूसरों के अनाथों पर प्रत्यक्ष शासनाधीन में बनाया जाए। इसलिए सम्राट दूसरों के अनाथों में अपने मुखिया रख लेते थे। ये मुखिया या सरदार अपने अनाथों में जागृत करने में, मेलाप रखते थे और अनाथों में इस सम्बन्धों थे। वे लोग एक-दूसरे की नाम सम्राट के यजमानों में रख मान्यता रखते थे और लड़ाई के समय अपनी मेलाप लेकर सम्राट की महाराजा के लिए लड़ते थे। परन्तु अक्सर बलवान सम्राटों के मरने के बाद साम्राज्य तो कमजोर रहकर अन्त में स्वतन्त्र हो जाते थे और अपने छोटे-छोटे राज्य बना लेते थे। हमारे देश में भी यह साम्राज्य बनने से लेकर मुगल साम्राज्य के अन्त तक बराबर ऐसा होता रहा। दुनिया के दूसरे देशों का भी यही हाल था।

आज के राज्य

अठारहवीं सदी में यूरोप में विज्ञान की कुछ नई चीजें हुईं। उनमें भाषा का इजन मुख्य है। उसने समाज का क्राशपलट कर दिया। नए-नए कम-कमराने घुसे। कल-कारखानों के खुलने से एक नया आन्दोलन छिटा। उस आन्दोलन ने सामन्तों का अन्त कर दिया और नए ढंग की सरकारें सामने आईं, जिन्हें जनता अपने चुने हुए लोगों के जरिए चलाने लगी।

राज्यों के रूप

शुरू से ही राजकाज चलाने के ढंगों में हेर-फेर होते रहे हैं। राज्यों के चार रूप हमारे सामने हैं:—

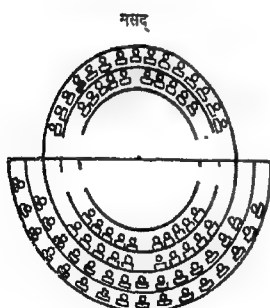
1. राजतन्त्र—इस प्रकार के शासन की बागडोर एक ही आदमी के हाथ में होती है, जो आमतौर से राजा कहलाता है। वह कभी सलाहकारों की राय से राज

चलाता है और कभी बिल्कुल अपनी इच्छा और अपनी समझ से। इस प्रकार के शासन को राजतन्त्र कहते हैं। पुराने राजे-महाराजे अक्सर किसी की राय की परवाह किए बिना अपनी इच्छा से ही शासन करते थे। ऐसे राजाओं के शासन को स्वेच्छाचारी राजतन्त्र कहते हैं। लेकिन आज के युग में राजा-महाराजा भी अधिकतर जनता की राय के अनुसार ही राजकाज चलाते हैं। जैसे इंग्लैंड में राजतन्त्र होते हुए भी राजा वहा की पार्लियामेंट की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। राजतन्त्र की विशेषता यह है कि राज्य पर राजाओं का खानदानी अधिकार होता है।

2 कुलीनतन्त्र—ऐसे शासन में सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होती, बल्कि धनी और कुलीन परिवार या ऐसे परिवारों के कुछ लोग मिलकर राजकाज चलाते हैं।

3 अधिनायकतन्त्र—जब कोई आदमी अपने साहस, शासन करने की योग्यता, वीरता आदि गुणों से सारी जनता को वश में करके या जोर-जबरदस्ती, जालाजी और होशियारी से जनता के हाथों से सारी ताकत अपने लिए माग या छिन लेता है और फिर अपनी मर्जी से शासन करने लगता है तो ऐसे शासन को अधिनायकतन्त्र, तानाशाही या डिक्टेटरी कहते हैं। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का शासन इसी प्रकार का था। पुराने समय में रोम में जूलियस सीज़र ने और फ्रांस में नेपोलियन ने भी ऐसे ही अधिकार पा लिए थे।

4 लोकतन्त्र—ऊपर बताए तीनों ढंगों का शासन आजकल अच्छा नहीं माना जाता। आज के ससार में लोकतन्त्र को अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का प्रबन्ध सब लोगों की राय से हो। जनता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से उसमें मनचाहा हेर-फेर कर सके। जनता खुद अपने राज्य की मालिक हो।

भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की सरकार का रूप

प्रतिनिधि प्रणाली

सोच-समझ यह था कि वह भी सदा ही है। परन्तु नमस्कारों की ओर ध्यान देने पर ही वे उदात्तता प्राप्त किए जा सकते हैं। वे छोटे-छोटे बातों से, इनकार से ही प्राप्त हुए। उनमें बहुत-कुछ बातें हैं। परन्तु आज के राष्ट्र-समान और समस्त राष्ट्रों के बीच छोटे-छोटे हैं। वे ही नागरिकता का आधार हैं। सोच-समझ के इनका ही नाम प्रत्यक्ष ही है। वह सब है। इस कारण प्रतिनिधि प्रणाली का चयन हुआ। आज के लोकसभा में उदात्तता के उद्देश्य के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वे प्रतिनिधि छोटे-छोटे समूहों के लिए चुने जाते हैं। यह समझा जावे कि प्रतिनिधियों का चयन चुनाव होता है और अन्तर्गत की-मोका मिलता है कि सोच-समझ के अन्तर्गत, उसे प्रतिनिधि चुने।

दल

देश का शासन किस तरह चलाना श्रेष्ठ होगा, इस पर लोगों की अलग-अलग राय होती है। एक राय या विचार वाले लोग मिलकर दल बना लेते हैं। चुनाव में अलग-अलग दल वाले आदमी खड़े करते हैं। जनता सबकी बातें सुनती है। फिर जिसे वह पसन्द करती है उसे वोट देती है।

नोकन नी शासन में कई दल जरूर रहते हैं।

धारा सभा

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठे होकर शासन का काम चलाते हैं। प्रतिनिधियों की यह सभा कई नामों से पुकारी जाती है जैसे धारा सभा, विधान सभा, ससद, एसेम्बली या पार्लियामेंट। यह सभा कानून बनाती है और इस बात की देखभाल करती है कि राजकाज उसकी इच्छा के अनुसार होता है या नहीं।

मंत्रिमंडल

ऊपर बताया गया है कि कई दल के लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी दल के ज्यादा और किसी के कम प्रतिनिधि चुने जाए। सभा में जिस दल के प्रतिनिधि अधिक होते हैं उस दल के नेता को शासन का भार सौंपा जाता है। वह अपने साथी चुनकर मंत्रिमंडल बनाता है। वे मन्त्री शासन के कामों का बटवारा कर राज-काज चलाते हैं। परन्तु दल सब के नेता की बात मानकर एक 'टीम' की तरह काम करते हैं। जब तक मंत्रिमंडल पर आधे से अधिक प्रतिनिधियों का विश्वास रहता है, तब तक मंत्रिमंडल शासन का काम चलाता है। अगर प्रतिनिधि सभा के आधे से अधिक लोग कभी कह दें कि उनका मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा, तो उसका तुरन्त हट जाना पड़ता है। फिर प्रतिनिधि सभा में जिस दल के अधिक लोग होते हैं, वह मन्त्रिमण्डल बनाता है।

प्रतिनिधि सभा अगर सरकार के खर्चों के प्रस्ताव को रद्द कर दे, या सरकार के किसी खास प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दे, तो ऐसा समझा जाता है कि मन्त्रिमण्डल पर प्रतिनिधियों का विश्वास नहीं रहा।

परन्तु अगर मन्त्रिमण्डल यह समझे कि देश की जनता उसके साथ है और प्रतिनिधि सभा जनता का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, तो वह प्रतिनिधि सभा को तोड़ कर फिर से चुनाव करा सकता है। नया चुनाव होने से यह बात साफ हो जाती है कि देश की जनता में से अधिक लोग किस नीति को पसन्द करते हैं।

आपको खुले मैदान के कुछ खेल बतलाएंगे।

फुटबाल

यह खेल शुरू में रोम में खेला जाता था। ब्रिटेन वालों ने यह खेल वही से सीखा। इसमें ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की दो टोलियाँ या टीमें होती हैं। यह खेल एक घण्टे का होता है। मैदान के दोनों सिरों पर आमने-सामने दो-दो बल्लियाँ लगा दी जाती हैं। इन दोनों बल्लियों के बीच की जगह गोल कहलाती है। एक टोली दूसरी टोली के गोल के भीतर गेंद को पहुँचाने की कोशिश करती है। गोल के भीतर गेंद पहुँचा देने को 'गोल करना' कहते हैं। जिस टोली के गोल के भीतर गेंद अधिक बार पहुँचती है, वह टोली हार जाती है।

फुटबाल के खेल में दोनों टीमें (टोलियाँ) अपने-अपने खिलाड़ियों को एक खास कायदे से खड़ा करती हैं। एक-एक खिलाड़ी दोनों पक्षों के गोल पर खड़े रहते हैं। उन्हें गोलकीपर यानी गोल का रखवाला कहते हैं।

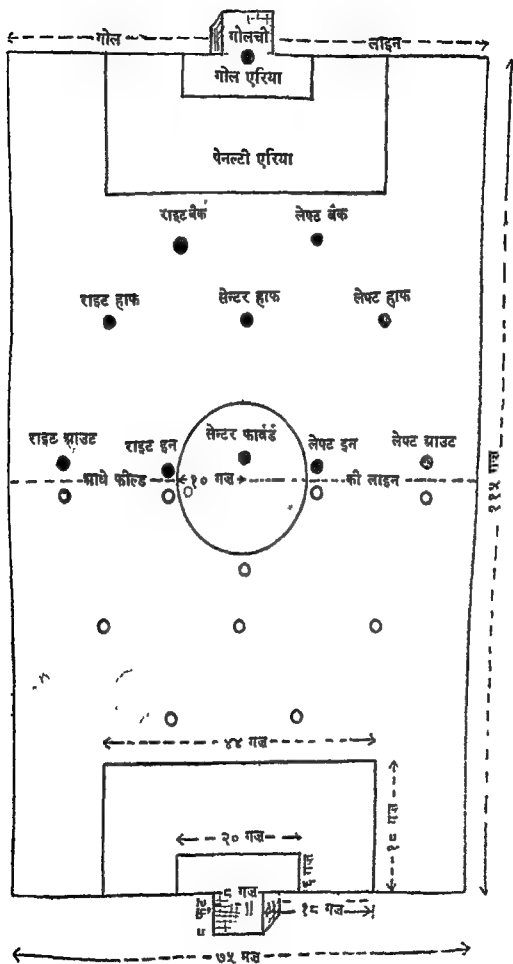
फिर दो-दो खिलाड़ी दोनों टीमों के गोलकीपरो से कुछ आगे बढ़कर उनके दाहिने और बाएँ खड़े किए जाते हैं। उन्हें फुल बैक यानी पीछे रह कर गोल की रक्षा करने वाले कहते हैं।

फुल बैकों के आगे तीन-तीन आदमी और खड़े रहते हैं। एक-एक दाहिने, बाएँ और बीच में। उनको हाफ बैक यानी अपने पाले के अधियारे पर रक्षा करने वाले कहते हैं।

उनके आगे दोनों टीमों के पाच-पाच खिलाड़ी रहते हैं। ये फॉरवर्ड यानी अगुआ कहलाते हैं। दोनों टीमों के फॉरवर्ड पूरे मैदान में बढ़कर खेलते हैं।

मैदान के बीचो-बीच एक लकीर खिंची रहती है। खेल शुरू होते समय दोनों तरफ के फॉरवर्ड इस लकीर के पास अपने-अपने पाले में खड़े हो जाते हैं। तब चमड़े

फुटबल का मैदान

का एक गेद लाकर इस लकीर के बीचों-बीच रखा जाता है। एक आदमी खेल की निगरानी के लिए रहता है। "उसे" 'रैफ्री' कहते हैं। रैफ्री के सीटी बजाने पर खेल शुरू होता है। जिस टीम की बारी होती है, उसका बीच वाला फावर्ड पैर से गेद को ठोकर मारता है। इसे "किक लगाना" कहते हैं। इसके बाद खेल आरम्भ हो जाता है।

दोनों टीमों कोशिश करती हैं कि गेद उनके पाले में न आने पाए और वे उसे किक करती हुई दूसरी टीम के गोल की तरफ ले जाएँ और गोल कर दें। फावर्ड गेद को दूसरी टीम के पाले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टीम के फावर्ड रोकते हैं। अगर वे चूक गए, तो हाफ बैक रोकते हैं। अगर गेद उनसे भी न सका, तो फुल बैक रोकते हैं। यदि वे भी न रोक सके, तो गोलकीपर पैर से किक लगाकर या हाथ से पकड़कर गेद को दूसरे पाले की ओर फेंक देता है। जब गोलकीपर भी नहीं रोक पाता और गेद गोल के बीच से निकल जाता है, तो जिसके गोल से गेद निकल जाता है, वह टीम हार जाती है।

गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेद को हाथ से नहीं छू सकता। गेद को मैदान के चौगिर्दा या सीमा के भीतर रखना पड़ता है। उसके भीतर ही खेल होता है।

इस खेल के खिलाड़ियों में ताकत होनी चाहिए। फावर्डों को दौड़ने का भी अभ्यास होना चाहिए। पूरी टीम का मिलकर खेलना भी जरूरी है। कोई खिलाड़ी गेद को अपने पास न रखे, बल्कि दूसरे पाले के खिलाड़ी के पास आते ही अपने दूसरे साथी को बढ़ा दे। इस तरह एक-दूसरे को देते हुए गेद को गोल तक ले जाएँ।

भारत में कलकत्ते की कई टीमों फुटबाल में बहुत प्रसिद्ध हैं। मोहनबागान और ईस्ट बंगाल के नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं।

हॉकी

हॉकी में हिन्दुस्तान ने काफी नाम कमाया है। सन् 1928 से 1960 तक हमारा देश सप्ताह के सब देशों से हॉकी में विजयी रहा। 1960 में रोम में हुए ओलिम्पिक खेलों

मे भारत पाकिस्तान से हार गया। 1964 में हुए खेलों में भारत ने पुन. हॉकी का स्वर्णपदक प्राप्त कर लिया। परन्तु पिछले वर्ष अमेरिकी में हुए ओलिम्पिक खेलों में भारत केवल तीसरा स्थान प्राप्त कर सका। हॉकी का स्वर्ण पदक पाकिस्तान को मिला। ध्यानचन्द को अपने समय में हॉकी जगत का जादूगर कहते थे। इंडियन हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1920 ई० में हुई थी। यह संस्था हॉकी में हमारे देश की शिरोमणि संस्था है। इससे पहले 1896 ई० में आगाखा हॉकी टूर्नामेंट की स्थापना हो चुकी थी और उससे हिन्दुस्तान में हॉकी के खेल को काफी बढ़ावा मिला था।

भारत में यह खेल यूरोप से आया। यूरोप में हॉकी का चलन बहुत पुराना है। इंग्लैंड में एक समय लोगो को हॉकी खेलने का शौक इतना बढ़ा कि स्त्रियों की भी हॉकी एसोसिएशन बनाई गई। अब तो इंग्लैंड क्या, हमारे देश में भी हर खेल के लिए स्त्रियों के संगठन बन गए हैं। भारत की स्त्रियों की हॉकी टीम विदेशों में जाकर भी खेल चुकी है।

हॉकी का खेल फुटबाल के खेल से अनेक बातों में मिलता है। इसमें भी ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं। हॉकी के खिलाड़ी भी फुटबाल के खिलाड़ियों की तरह खड़े होते हैं। पांच आगे बढ़ने के लिए और छ बचाव के लिए।

हॉकी पैर से नहीं खेली जाती। हॉकी खेलने के लिए नीचे थोड़ा मुड़ा हुआ लकड़ी का एक डंडा होता है जिसे 'स्टिक' कहते हैं। इसका गेंद छोटा और कड़ा होता है। गेंद स्टिक से खेला जाता है। स्टिक वजन में 18 से 24 औंस तक होती है। गोलकीपर और बैक भारी स्टिकों से खेलते हैं और फॉरवर्ड हल्की से।

इस खेल में हाथों की जादूगरी और पैरों की फुर्ती देखने लायक होती है। आगे बढ़ने वाले ओर के खिलाड़ी गेंद को अपनी स्टिक के सहारे ऐसे चलाते हैं जैसे गेंद डंडे के साथ चिपका हुआ हो। दूसरी ओर के खिलाड़ी के सामने होने से उसे पलक मारते अपने दूसरे साथी के पास पहुँचा देते हैं। कभी वाई ओर कभी दाई ओर गेंद उड़ती-सी दिखाई देती है।

लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी भी चिड़ियों की भाँति उड़कर गेद को बीच में ही रोक कर दूसरी ओर धावा बोल देते हैं। गोल तब होता है जब हाफ बैकों और फुल बैकों को पार कर और गोलकीपर को बेवस करके गेद गोल के डंडों के बीच से निकल जाए।

क्रिकेट

इस खेल में भी ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की दो टोलियाँ या टीमें होती हैं। दोनों टीमें बारी-बारी से खेलती हैं। यह खेल गेद और बल्ले से खेला जाता है।

मैदान के बीचों-बीच एक चटाई-सी बिछी रहती है। उसके दोनों छोरों पर तीन-तीन डंडे गड़े रहते हैं, जिन्हें विकेट कहते हैं।

खेलने वाली टीम के दो खिलाड़ी एक-एक विकेट के सामने हाथ में बल्ला लेकर खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी टीम का कप्तान अपने साथियों को खड़ा करता है। एक खिलाड़ी विकेट के पीछे गेद पकड़ने के लिए खड़ा किया जाता है। दो खिलाड़ी दोनों विकेटों के पास गेद फेंकने के लिए खड़े होते हैं। बाकी आठ मैदान में इधर-उधर खड़े हो जाते हैं। इनका काम भी गेद पकड़ना होता है।

गेद फेंकने वाला एक तरफ के विकेट के पास से सामने के विकेट को गिराने के लिए गेद फेंकता है। खेलने वाली टीम का जो खिलाड़ी उस विकेट के पास रहता है, वह अपने बल्ले से गेद को मार कर दूर कर देता है। अगर वह हटा न सके और गेद जाकर विकेट से छू जाए, तो वह खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है। इसे आउट होना कहते हैं। तब खेलने वाली टीम का कप्तान उसकी जगह बैठे हुए खिलाड़ियों में से एक को भेजता है।

गेद मारते ही खेलने वाली टीम के दोनों खिलाड़ी दौड़कर एक-दूसरे की जगह

पर पहुँच जाते हैं। अगर एक बार दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के विकेट तक पहुँच जाएँ, तो एक दौड़ या रन माना जाता है। इस प्रकार वे जितनी बार दौड़ सकें, उतने ही रन बनेंगे। गेंद फेकने वालों की टीम बल्ला मारने वालों के रन बनाने में रुकावट डालती है। गेंद पर बल्ले की चोट पड़ते ही वे लपककर गेंद को पकड़ लेते हैं और विकेट से छुआने की कोशिश करते हैं। अगर दौड़ने वाला विकेट तक न पहुँचा हो और गेंद विकेट से छुआ दी जाए, तो वह खिलाड़ी आउट हो जाता है।

आउट करने का एक ढंग और भी है। बल्ले से मारने पर यदि गेंद उछल जाए और उसे दूसरी टीम का खिलाड़ी लपक कर हाथ में पकड़ ले, तो खिलाड़ी आउट माना जाता है।

यदि खिलाड़ी गेंद को इतनी जोर से मारे कि वह मैदान के छोर तक पहुँच जाए, तो बिना दौड़े चार रन मान लिए जाते हैं। यदि गेंद मैदान से बाहर निकल जाए, तो छ रन माने जाते हैं।

एक छोर से छ बार गेंद फेकने के बाद छ बार दूसरी छोर से फेंकी जाती

है। दूसरी छोर से फेकने के लिए दूसरा खिलाड़ी रहता है।

गेंद फेकने वाले बहुत ही होशियार होते हैं। वे कुछ ऐसे ढंग से गेंद फेकते हैं कि अनाड़ी खिलाड़ी तो एक ही बार में आउट हो जाए। गेंद फेकने वाले की हमेशा यह कोशिश रहती है कि दूसरी टीम का खिलाड़ी गेंद को मार न पाए और गेंद जाकर विकेट को छू ले। कभी-कभी गेंद इतने धीरे आती है कि खिलाड़ी उसकी तेजी का गलत अन्दाजा कर लेता है और गेंद विकेट को उड़ा देती है। वह कभी दाहिनी ओर टप्पा खाकर विकेटों की ओर आती है और कभी बाई ओर टप्पा खाकर उछलती और विकेटों को जा लगती है। गेंद फेकने वाला कभी घूमता हुआ गेंद फेकता है जो ऐसी दिखाई देती है कि इधर-उधर जा गिरेगी, पर वह ठीक स्थान पर टप्पा खाकर विकेट को उड़ा देती है।

उधर वल्लेबाज भी प्रत्येक प्रकार के गेंद को मारने में चतुर होते हैं। वे गेंद फेकने वाले को ऐसा छकाते हैं कि वह पसीने-पसीने हो जाता है, पर उन्हें आउट नहीं कर पाता। कभी दन से चीका और कभी छक्का जमाते हैं। देखने वालों को उस समय बड़ा आनन्द आता है। जब इधर गेंद फेकने वाला गेंद को पूरी चतुराई से फेकता है और उधर वल्लेबाज रन पर रन बनाते जाते हैं।

जब एक-एक कर सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तब दूसरी ओर के खिलाड़ी खेलते और पहले खेलने वाले खिलाते हैं। दो-दो बार खेल चुकने पर जिस टीम के रन अधिक होते हैं, उसकी जीत होती है।

क्रिकेट में विकेट के पीछे गेंद रोकने वाला बड़े काम का होता है। वह गेंद को इधर-उधर निकलने से रोक कर लोक लेता है। यदि वह खिलाड़ी होशियार हो तो बहुत से रन बचा देता है और कभी-कभी आँख झपकते गेंद को विकेटों से छुआकर उन्हें गिरा देता है और चिल्लाता है 'आउट'।

खेल ठीक से खेला जा रहा है या नहीं इसकी देखरेख के लिए एक आदमी होता है। वह अम्पायर कहलाता है। अम्पायर ऐसा आदमी होता है जो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हो और खेल की बारीकियों को समझ सके। वह किसी भी टीम का पक्ष नहीं लेता।

क्रिकेट में इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान ने बहुत नाम किया है। भारत के लाला अमरनाथ, वीनू मनकड, हजारे, उमरीगर, मुश्ताक अपने समय में संसार के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में रह चुके हैं। प्रिंस दिलीप सिंह ने क्रिकेट खेलने में बहुत नाम कमाया था और उनकी बड़ी धाक थी।

कबड्डी

फुटबाल, हॉकी और क्रिकेट यदि खेल बाहर से आए हैं। उनके सामान पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। खेल का मैदान भी बहुत रुपए और मेहनत से तैयार किया जाता है। पर कुछ देशी खेल ऐसे हैं जिनमें किसी सामान की जरूरत नहीं होती। उनमें आनन्द भी खूब आता है और कसरत भी हो जाती है। कबड्डी ऐसा ही खेल है।

चाँदनी रात में या शाम के हलके-हलके प्रकाश में खिलाड़ी डकट्टे होते हैं। एक बड़े-से गोले में बीचो-बीच एक लकोर खींच दी जाती है। इस तरह दो पाले बन जाते हैं। दोनों टीमों एक-एक पाले में खड़ी हो जाती है।

फिर एक टीम का एक खिलाड़ी 'कबड्डी.....कबड्डी' कहता हुआ दूसरी ओर के खिलाड़ियों में घुसता है। घुसने वाला कोशिश करता है कि सामने वाले किसी खिलाड़ी को छूकर, बिना पकड़े गए अपने पाले में वापस आ जाए। उधर दूसरी ओर वाले इस ताक में रहते हैं कि खिलाड़ी की आख बचाकर उसको पकड़ लें। बिना पकड़े गए वह जिसे छू लेता है, वह 'मर' जाता है। यदि पकड़ा जाता है तो वह खुद मर जाता है। जिस टीम के सब खिलाड़ी मर जाते हैं, वह हार जाती है।

इस खेल में चौकसी, फुर्ती और बल की बड़ी जरूरत है। कबड्डी बोलने वाला देखता रहता है कि उसको पकड़ने के लिए कैसे घेरा जा रहा है। उधर किसी न किसी को छुए बिना आना भी बेकार है। इसलिए वह ऐसे चलता है कि घिर न जाए और मौका पाते ही शेर की तरह झपट कर किसी को छू कर वापस चला आए।

उसके झपट्टा भारते ही सामने वाले खिलाड़ी तड़प कर उसको पकड़ लेते है । यदि उसकी सास टूट गई, तो वह मर गया । लेकिन अगर वह अपने को छुड़ा ले या पकड़ने वालो को खींच कर बीच की रेखा तक पहुँचा दे तो पकड़नेवाले मर जाते है ।

खिलाड़ी को अपने पाले में लौटते हुए भी पूरी सावधानी रखनी पडती है । दूसरी टीम के फुर्तीले खिलाड़ी लौटते ही उसका पीछा करते है ।

सन् 1918 के बाद इस खेल में बहुत से हेरफेर हुए है । सन् 1936 में यह खेल बर्लिन के अन्तराष्ट्रीय खेलों के मौके पर खेला गया था ।

जवाहरलाल नेहरू

आधुनिक काल में गांधी जी को छोड़, जवाहरलाल से अधिक लोकप्रिय भारतीय नेता दूसरा कोई नहीं हुआ। उन्हें भारत की समस्त जनता सच्चे दिल में प्यार करती थी। राष्ट्र के बालक तो उन्हें अपना चाचा मानते थे। जनता में उन्हें स्फूर्ति मिलती थी और जनता के बीच वह जितने प्रफुल्ल रहते उतने और कहीं नहीं। भारी जनसमुदाय को देख वह ऐसे उत्साहित हो उठते कि उनकी सारी मुखमुद्रा उत्साह से भर जाती। भारी से भारी भीड़ से भी वह डरते नहीं थे, जनता को मन्त्र-मुग्ध करने का जो ढंग उन्हें आता था, वह अनुपम था। जनता भी उन पर इतनी मुग्ध थी कि जिधर भी वह जाते, लाखों की सख्या में वह एकत्रित होती।

जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माताओं में थे। उनका नाम स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री और स्वाधीनता आन्दोलन के नेता के रूप में ही नहीं

वर्तिक मानवता के इतिहास में महामानव के रूप में ससम्मान स्मरण किया जाएगा।

उनका ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व उन्हें अपने पिता मोतीलाल जी से विरासत में मिला था। मोतीलाल जी कहा करते थे कि “मुझे जवाहरलाल के बाप होने का फख्र है।” पंडित मोतीलाल नेहरू के पूर्वज दो शताब्दी पूर्व कश्मीर से आकर उत्तर प्रदेश में बस गए थे। उनका घराना प्रयाग के सुसंस्कृत, सम्पन्न और प्रतिष्ठित घरानों में था। वकील के रूप में मोतीलाल जी का देश भर में नाम था।

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 को हुआ था। पन्द्रह वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा-दीक्षा घर के सम्पन्न वातावरण में ही हुई। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेजे गए। 1912 में वकालत की शिक्षा पूरी करके वे स्वदेश लौटे और प्रयाग में वकालत करने लगे।

1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ तब उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी के दर्शन किए। उसी वर्ष उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी कमला नेहरू अत्यन्त विदुषी थी। उनकी पुत्री इन्दिरा प्रियदर्शिनी, जो आगे चलकर इन्दिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुईं, 1918 में पैदा हुईं। आजकल आप भारत की प्रधान-मन्त्री हैं।

1919 में अमृतसर में जलियावाला बाग के हत्याकांड ने भारतवासियों को हिला दिया। विदेशी शासकों के अत्याचार की गुंज देश के कोने-कोने में फैल गई और जनता इस अन्याय से मुक्ति पाने के लिए बेचैन हो गई। देशवन्धु चित्तरंजन दास के साथ जवाहरलाल को अमृतसर की यात्रा करने का मौका मिला और वहां की दशा देख कर उनका चित्त उद्वेलित हो उठा। उन्होंने हृदय से अनुभव किया कि विदेशी शासन दमन और अन्याय पर टिका हुआ है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि भारत की विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति ही उद्धार का एकमात्र उपाय है।

1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग का आन्दोलन छिड़ गया। जवाहरलाल जी पहली बार जेल गए और पूरी तरह राष्ट्रीय आन्दोलन के सैनिक बन गए। जवाहरलाल गांधीजी को अपना गुरु मानते थे और उनका उत्तना ही आदर करते थे, जितना अपने पिता का। अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष में कुछ मुधार करने के नए भारत के निर्माता

उद्देश्य से 'साइमन कमीशन' नाम से एक जाच कमीशन भेजा। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। लखनऊ में एक विरोधी जुलूस का नेतृत्व जवाहरलाल ने किया था और पुलिस ने उन पर लाठिया बरसाईं। जवाहरलाल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि "मेरा स्वाभिमान इन प्रहारों से तिलमिला उठा था और मेरी बड़ी इच्छा हुई कि पलट कर मैं उन्हें मारूं, पर गांधी जी ने अहिंसा की जो सीख दी थी वह मुझे रोकती रही और मैं चिश्तल भाव से पुलिस के प्रहार सहता रहा।"

जवाहरलाल के त्याग, साहस और पराक्रम का भारतीय मानस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह देश के सर्वप्रिय नेता बन गए और युवकों के तो वह हृदय-सम्राट ही हो गए। 31 दिसम्बर, 1929 को पंचाव में रावी के तट पर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को सौंपी थी। 1930 में सत्याग्रह आन्दोलन के कारण पहले जवाहरलाल और फिर गांधी जी जेल में डाल दिए गए।

इन्हीं दिनों जवाहरलाल की पत्नी कमला बहुत बीमार हो गई। उनका इलाज जर्मनी में हो रहा था। उनकी अन्तिम घड़ी जानकर सरकार ने जवाहरलाल को रिहा कर दिया ताकि वे अपनी पत्नी के पास पहुंच सकें। जवाहरलाल हवाई जहाज से जर्मनी गए, पर वे कमला को बचा नहीं सके।

स्वदेश लौटते ही जवाहरलाल फिर से भारतीय राजनीति में कूद पड़े। 1942 में जब गांधीजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध "भारत छोड़ो" आन्दोलन छोड़ा तब फिर जवाहरलाल को जेल में डाल दिया गया। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया" लिखी, जो उनकी इतिहास-दृष्टि का प्रमाण है। 1945 में जब दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज शासकों ने कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया और उनसे भारत की स्वाधीनता के बारे में बातचीत चलाई।

1946 के अन्तिम दिनों में जब जवाहरलाल नेहरू भारत की अस्थायी सरकार के उपाध्यक्ष बने तब मुस्लिम लीग ने मन्त्रिमण्डल में भाग लेने से इन्कार

कर दिया। अन्त में और कोई उपाय न देखकर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया और देश पाकिस्तान और भारत इन दो भागों में बँट गया।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वाधीन हुआ। जवाहरलाल स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। देश में अभूतपूर्व उत्साह की लहर दौड़ गई, पर यह लहर कुछ ही दिन चली, क्योंकि देश के विभाजन के साथ ही साम्प्रदायिक संघर्ष ने भीषण रूप धारण कर लिया।

जवाहरलाल इस भीषण नर-हत्याकाण्ड से बड़ ही दुखी हुए। उन्होंने रात-दिन एक कर इस विशाल देश में फैले हुए उत्पात को ठण्डा किया और भारत आने वाले शरणार्थियों को फिर से बसने के लिए अनेक प्रयत्न किए। पर यह उत्पात तभी समाप्त हुआ जब गांधीजी ने 30 जनवरी, 1948 को अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों की आँखें खोल दी। अपने पिता, माता और अपनी पत्नी की मृत्यु पर भी जवाहरलाल को इतनी वेदना नहीं हुई थी जितनी वेदना गांधीजी की मृत्यु से हुई।

उन्होंने अपनी वेदना को प्रकट करते हुए कहा, "हमारे जीवन से प्रकाश का लोप हो गया है... ..हर जगह अन्धकार ही अन्धकार नजर आता है। गांधीजी ने अपनी मृत्यु से हमें जीवन की महान वस्तुओं, जीवन मत्थ, की याद दिलाई है, यदि हम इसे याद रखते हैं तो भारत के लिए यह शुभ होम्स।"

अपने 17 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में जवाहरलाल ने देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रतिदिन 11 घण्टे से 15 घण्टे तक अनवरत कार्य किया और नए भारत के निर्माण के उद्देश्य में अपने को खपा दिया।

उन्हीं के निर्देशन में भारतवर्ष ने लोकतन्त्र का सिद्धांत अपनाया। प्रत्येक व्यक्तिगत अधिकार को मतदान का अधिकार मिला। विभाजन के फलस्वरूप शरणार्थियों की विकट समस्या को हल किया गया। 570 देशी राज्यों को नई लोकतन्त्र व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया। 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान बना और भारत को-सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया। नई व्यवस्था का सूत्र, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन रखा गया। नए संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी गयी और धर्म को जनता का निजी मामला माना

नए भारत के निर्माता

गया। विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दिया गया। देश की आर्थिक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति के लिए योजनाओं का समारम्भ हुआ।

प्रधानमन्त्री के अलावा जवाहरलाल 17 वर्ष तक भारत के विदेशमंत्री भी रहे। इस कार्य में उन्होंने गांधीजी की 'अहिंसा' की परम्परा को पूरी तरह निभाया। उन्होंने सभी देशों के साथ मित्रता निभानी चाही। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ससार के दो बड़े शिविरो के मतभेद घटाने के पूरे प्रयत्न किए। उन्होंने विभिन्न देशों में मेल स्थापित करने के लिए जिन पचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसका हर जगह समर्थन हुआ।

वे इस देश की दरिद्र और अपठ जनता को सम्पन्न, सुसंस्कृत एवं शिक्षित बनाने के लिए निरन्तर उद्योग करते रहे।

1952 में पहले आम चुनाव सम्पन्न हुए और 16 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों ने मतदान किया। कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ।

2 अक्टूबर, 1952 को जवाहरलाल ने किसानों की सहायता के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया।

प्रधानमन्त्री जवाहरलाल ने अनुभव किया कि जब तक उद्योग और कृषि के बीच तालमेल स्थापित नहीं किया जाएगा भारत की अपार जनता की समस्याएँ नहीं सुलझाई जा सकती।

इस दृष्टि से भारत का इस्पात-उत्पादन 10 टन से अधिक बढ़ाने का निश्चय किया गया। आजादी के समय देश में एक ही इस्पात कारखाना जमशेदपुर में था। इसके बाद ब्रिटेन की सहायता से एक सरकारी कारखाना दुर्गापुर में और रूस की सहायता से भिलाई और बोकारो में इस्पात कारखाने खोले गए।

इसी प्रकार अनेक बड़े और छोटे बांध भी बनाए गए। इनमें पंजाब में भाखड़ा-नगल, उड़ीसा में हीराकुड, मैसूर में तुगभद्रा, आंध्रप्रदेश में नागार्जुन सागर, मध्यप्रदेश में गांधी सागर आदि प्रमुख हैं।

कृषि की सहायता के लिए सिन्दरी में रासायनिक खाद का कारखाना खोला गया और अनेक नए कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई गई। जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू किया गया और कृषि सहकारी समितियां बनाई गईं। भूमि के स्वामित्व की सीमा 30 एकड़ तय की गई।

नेहरू जी को आधुनिक युग के विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर पूरी आस्था थी। इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में विज्ञान के प्रयोग पर बहुत बल दिया। ट्रॉम्बे में परमाणु भट्टी स्थापित की गई और कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान के आधुनिकतम प्रयोग प्रारम्भ किए गए। जवाहरलाल स्वयं जब कभी गांवों में दौरे पर जाते किसानों से पुराने तरीकों को छोड़ने और वैज्ञानिक तरीकों के अपनाने पर बहुत जोर देते। देश में अनेक प्रायोगिक मशीनी फार्म बनाए गए। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गईं।

जवाहरलाल के अनुरोध पर रचनात्मक कार्य करने वाले स्त्री-पुरुषों की सहायता के लिए तीन अकादमियां—संगीतनाटक अकादेमी, साहित्य अकादेमी और ललित कला अकादेमी—भी स्थापित की गईं।

प्रधानमन्त्री ने अपनी अनेक विदेश-यात्राओं के दौरान भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी व्यापक बनाया। उन्होंने जिस नीति पर देश को विदेशों में आगे बढ़ाया उसी के कारण आज ससार के देश भारत को जानते और पहचानते हैं।

पुनरुत्थानशील पूर्व को सगठित करने के अपने स्वप्नों को क्रियात्मक रूप देने के लिए उन्होंने बाण्डुग के एशियाई सम्मेलन में भाग लिया। यहां उनके 'पंचशील' के पांच सिद्धान्तों को एशियाई एकता के लिए दस सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया गया।

1960 में वह न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने विश्व के नेताओं से निरस्त्रीकरण के उपायों और तरीकों को खोज निकालने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में सब राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण समाप्त कर लेने चाहिए।

1961 में, बेलग्रेड में तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान

दिया। एशिया और अफ्रीका के अनेक नए देशों ने उनके इन विचारों की, नि:विषय के दो बड़े गुटों में से हमें किसी में भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए, गंभीरता की।

1962 में चीन ने पंचशील के सिद्धान्तों को ताक में रखकर नेपाल और न्हाण में भारत पर अकारण आक्रमण कर दिया। इससे जवाहरलाल को बहुत धक्का लगा। वह दूसरों को भी अपने जैसा सच्चा मानते थे। उन्होंने इतने पर भी चीन के साथ कटुता का व्यवहार नहीं किया। कोलम्बो सम्मेलन में देशों ने जब भारत और चीन में बातचीत के लिए कुछ प्रस्ताव रखे तो जवाहरलाल ने तुरन्त उन्हें मान लिया। परन्तु चीन ने बातचीत करने के लिए कोलम्बो प्रस्तावों को नहीं स्वीकार किया।

1964 में वह किसी देश के पहले प्रधानमन्त्री थे जिसने परमाणु परीक्षण निषेध की सन्धि पर हस्ताक्षर किए।

नेहरू जी ने अपने जीवनकाल में सदा शांति के लिए प्रयत्न किया और युद्ध से दुनिया को बचाया। कोरियाई युद्ध उन्हीं के प्रयत्नों से ही समाप्त हुआ। भारतीय सेनाएँ वहाँ शांति के लिए गईं। हिन्द-चीन में भी नेहरू जी ने शांति के लिए प्रयत्न किया और अन्त में दोनों पक्ष युद्ध बन्द करने के लिए तैयार हुए। जेनेवा का उच्च शिखर सम्मेलन जो 10 वर्षों बाद हुआ, वह भी नेहरू जी के ही प्रयत्नों से सम्भव हो सका था।

पण्डित नेहरू उपनिवेशवाद और गुलामी को शांति के लिए खतरनाक समझते थे। उनका विश्वास था कि जब तक यह दोनों बातें दुनिया में रहेंगी तब तक स्थायी शांति रहना कठिन है। इसलिए उन्होंने सदा ही उन लोगों के समर्थन में आवाज उठाई जो अभी भी अपनी दासता की जंजीर तोड़कर आजाद होने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं।

जवाहरलाल को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने कहा था "हमें यह ज्ञान कर अभिमान होता है कि हमारी शांति-स्थापना की नीति को इस प्रकार सराहा जाता है तथा इस

प्रकार उससे हमारा सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है। नेहरू जी की आजीवन सेवाएँ वर्तमान इतिहास के हर पृष्ठ में स्वर्णाक्षरो में अंकित रहेगी।”

नेहरू जी को बच्चों से भी बड़ा प्रेम था, क्योंकि वह जानते थे कि यही बच्चे आगे बढ़कर देश का निर्माण करेंगे। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वह बालकों को राष्ट्र का अमूल्य धन समझते थे। उन्होंने बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएँ बनवाईं। इसीलिए, उनका जन्मदिवस देश में बालदिवस के रूप में मनाया जाता है।

27 मई, 1964, सारे देश के लिए अपार शोक का दिन बन गया। उस दिन देश के प्यारे नेता जवाहरलाल ने सदा के लिए अपनी आँखें मूंद लीं। 28 मई की सुबह राजकीय सम्मान के साथ जवाहरलाल का दाह-संस्कार किया गया। उनके दाह-संस्कार में शामिल होने के लिए अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधि भारत आए।

कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू की आखिरी वसीयत प्रकाशित हुई। वसीयत में उन्होंने कहा है :

भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम व स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी कमो न करूँ उस प्रेम व स्नेह का एक कतरा भी मैं प्रतिदान में दे नहीं सका और दरअसल प्रेम जैसी वेशकीमती चीज का कोई प्रतिदान हो भी नहीं सकता। बहुत लोग सराहे गए हैं, कुछ को श्रद्धा मिली है, पर भारतीय जनता के सभी वर्ग के लोगों का स्नेह मुझे इतना ज्यादा मिला है कि मैं उसके बोझ से दब गया हूँ, अभिभूत हो गया हूँ।”